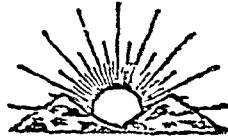

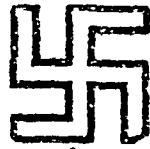
❀ दिवाकर-रश्मियाँ ❀

संग्राहक:—

श्री अशोक मुनिजी

साहित्य रत्न" "जैन सिद्धान्त विशारद"

प्रकाशक:—

श्री दिवाकर दि. ज्योति कार्यालय
मेवाड़ी बाजार, ब्यावर (राज.)

र श्री आर. बी. राठोड़ वकाल
रविवार पेठ नासिक सिटी

संग्राहक:-

श्री अशोक भूनिजी भ.

'साहित्य रत्न' 'जैन सिद्धांत विशारद'

सम्पादक:-

श्री कन्हैयालालजी लोढा

प्रकाशक:-

श्री द्विवाकर द्वि. उद्योति कार्यालय

मेवाड़ी बाजार, ध्यावर (राज.)

३ श्री आर. बी. राठोड़ वकील

रविवार पेठ नासिक सिटी

मुद्रक:-

पं. बसंतीलाल नलवाया

जैनोदय प्रेस, रतलाम

प्रथमावृत्ति—२०००

समय—दीपावली २४९२

मूल्य—२) रुपया

“ निवेदन ”

प्रस्तुत ग्रन्थ पाठकों के समक्ष उपस्थित करते हुए अत्यन्त प्रसन्नता होती है। इस ग्रन्थ में प्रातः स्मरणीय गुरुदेव श्री चौथमलजी म. सा. के प्रवचनों में उपलब्ध सूक्तियों का संकलन है। जनता गुरुदेव से “जैन दिवाकर” नाम से ही अधिक परिचित है। वस्तुतः दिवाकरजी दिवाकर ही थे। दिवाकर के दर्शन से जैसे कमल खिल उठता है वैसे ही आपके दर्शन व प्रवचन श्रवण से हृदय कमल खिल जाता था। दिवाकर की प्रभा से अंधकार दूर भागता है वैसे ही आपके प्रवचनों के प्रभाव से अज्ञान का अंधकार दूर भागता था तथा जनता में स्वतः ही दुर्व्यसनों, दुर्गुणों, व क्रूरदियों के त्याग की प्रेरणा जागृत होती थी। आपके द्वारा कराये गये सामूहिक त्याग के स्मृति-चिन्ह ग्रन्थ के रूप में आज भी अनेक नगरों में विद्यमान है।

आपके व्यक्तित्व से अक्षर की उत्कृष्टता, विचार की विराट्ता, स्वभाव की सरलता, वाणी की मधुरता झलकती थी। हिन्दू, मुसलमान, वीर, ईसाई आदि किसी भी धर्म का अनुयायी आपके संपर्क में आया उसने आपमें अलौकिक आभा को पाया और अपने को उस आना की प्रभा से प्रभावित

पाया । आपकी वाणी से ज्ञानामृत झरता था । नेत्रों से करुणा की शीतल सुखद ज्योति धारा बहती थी । प्रवचनों में विश्व-कल्याण की सरिता प्रवाहित होती थी । आपकी छाया में आने वाला व्यक्ति ताप व संताप की गर्मी को शांत करने वाली शीतलता का अनुभव करता था । आप धर्म के दूत तो थे ही । साथ ही कलम के धनी, मानव-स्वभाव के चितेरे, दया के अवतार, अधमों के उद्धारक एवं साधुता की साक्षात् मूर्ति थे ।

आपका व्यक्तित्व जितना प्रभावक था वक्तृत्व भी उतना ही प्रभावंक था । आपकी वक्तृत्व शैली सरल, सरस व मर्म स्पर्शी थी, श्रोताओं को चुम्बक के समान आकृष्ट करती थी । आप जीवन के हर पक्ष की इस ढंग से व्याख्या करते थे कि श्रोताओं को ऐसा अनुभव होता था कि मानों उन्हीं के मन का समाधान किया जा रहा है ।

आपके प्रवचनों में गभीर सिद्धान्तों को भी अत्यंत सरल भाषा व सुगम शैली से समझाया गया है । प्रत्येक प्रवचन प्रभावकारक, प्रेरणा प्रदायक एवं रोचक है तथा अतःकरण को छूता हुआ चलता है । प्रवचन इतने मधुर, सरस व हृदय स्पर्शी है कि एक बार पढ़ना प्रारंभ कर देने पर तब तक उन्हें छोड़ने का मन नहीं होता है जब तक कि वे पूरे पढ़ नहीं लिये जाते हैं । पढ़ते समय पाठक आनन्द में निमग्न हो जाते हैं ।

आपके प्रवचनों में जीवन की दुःखद-दशाओं एवं उलझी हुई गुत्थियों से मुक्ति पाने का पथ-प्रदर्शन बड़ी ही सरल

युक्तियों से किया गया है। उन युक्तियों का सार प्रवचनों के प्रवाह में यत्र तत्र सूत्र रूप में मिलता है। उन्हीं सूत्रों व सूक्तियों का सकलन कर उन्हें प्रस्तुत ग्रन्थ का रूप दिया गया है। इन सूक्तियों में जीवन के व्यापक अनुभवों का सार, नीति वाक्यों का निचोड़, ज्ञान का नवनीत सन्निहित है। ये सूक्तियाँ मार्ग-दर्शन तो करती ही हैं साथ ही निराशा और विपत्ति के क्षण में स्फुरणा, प्रेरणा एवं प्रबल बल भी देती हैं। जीवन की जटिल से जटिल समस्याओं को बात की बात में सुलझा देने की विशेषता भी इन सूक्तियों में निहित है। सद्ग्रन्थों के सैकड़ों पृष्ठों को पढ़ने और सद्गुणदेशक के घंटों व्याख्यान श्रवण का जितना प्रभाव पड़ता है उससे भी अधिक प्रभाव डालने में समर्थ गुरुदेव की सूक्तियाँ हैं। इनका प्रभाव सीधा हृदय पर पड़ता है जो तड़ित्-तरंग की भांति सारे तन व मन को झंकृत व प्रफुल्लित कर देती है। ये सूक्तियाँ वे बहुमूल्य मणियाँ हैं, जिन्हें हृदय में संजोये रखने से अवसर आने पर अमूल्य निधि का काम देती हैं। ये विकारों के विनाश करने में अमोघ औपधि के समान हैं। ये सूक्तियाँ वे सीढ़ियाँ हैं जिन पर चढ़ कर स्वर्ग व अपवर्ग में पहुँचा जा सकता है। वस्तुतः ये सूक्तियाँ जीवन-व्यवहार में पग-पग और पल-पल पर पथ-प्रदर्शन का काम देने वाली हैं, पतन के गर्त में गिरने से बचाने वाली हैं, उन्नति के शिखर पर पहुँचाने वाली हैं, आशा, उत्साह व प्रेरणा का संचार करने वाली हैं।

प्रस्तुत संकलन में सूक्तियों का विषयवार वर्गीकरण किया गया है तथा इन्हे इस प्रकार क्रम-वद्ध किया गया है कि

पाठकों को प्रवाहमान निबंध के पढ़ने जैसी रसानुभूति होती रहे ।

प्रस्तुत ग्रंथ की सूक्तियों का संकलन अभी तक प्रकाशित 'दिवाकर दिव्य ज्योतियों के बीस भागों में से किया गया है । इन सब भागों का प्रकाशन 'दिवाकर दिव्य ज्योति कार्यालय' व्यावर से हुआ है । इन प्रवचन पुस्तकों का संपादन समाज के मान्य मूर्धन्य विद्वान श्री शोभाचन्द्रजी भारिल्ल ने बड़ा ही सुन्दर किया है । प्रस्तुत संकलन का संपादन व वर्गीकरण समाज के उदीयमान लेखक, गभीर चित्तक, व अनेक विषयों के विद्वान श्री कन्हैयालालजी लोढ़ाने किया है । मैंने तो सकलन सेवा ही की है । मुझे आशा है कि जीवन-निर्माण मे यह ग्रंथ अत्यंत उपयोगी व बहुमूल्य प्रमाणित होगा । यह सकलन कौसा वन पड़ा है इसका निर्णय तो पाठक स्वयं कर सकेंगे ।

कानपुर

जन्माष्टमी

}
}

अकिंचन

अशोकमुनि जैन

दिवाकर—रश्मियां

—: दान :-

(१)

किसी वस्तु पर से अपनी ममता उतार कर स्व-पर-कल्याण के लिए उसे अर्पित कर देना दान कहलाता है । दान-धर्म की महिमा नड़ी विशाल है ।

(२)

जो पहले बोया उसे अभी खा रहे हो और जो अब बोओगे उसे आगे खाओगे । जो बीएगा ही नहीं, वह क्या चाएगा ? अतएव दान न देते होओ तो अब देना आरंभ करो, और यदि देते हो तो देते समय ऐहसान न जतलाओ । यह मत सोचो कि मैं दान देकर दानपात्र पर ऐहसान कर रहा हूँ ।

बल्कि यह विचार करो कि यह दान को अंगीकार करने वाला मुझे पुण्य का अवसर दे रहा है। तुम स्वयं उसके प्रति कृतज्ञ बनो। ऐसी भावना करने से तुम्हारे दान का फल कई गुणा प्रशस्त बन जाएगा।

(३)

अरे, जो सम्पत्ति आज तुझे मिली है, वह एक न एक दिन तो चली जाने को ही है। सदा तेरे पास नहीं रहेगी। फिर उसे दान देकर भविष्य में पागे का अधिकारी क्यों नहीं बनता? परलोक में पूँजी को साथ ले जाने का एक ही तरीका है और वह यही कि तू उदारभाव से, प्रेमपूर्वक दान दिये जा !

(४)

वर्ण माला में ३२ अक्षर हैं। उनमें से एक अक्षर नरक का विरोधी है और दूसरा मोक्ष का विरोधी है। वह दो वर्ण है—“द” और “ल”। दान दो, वस्त्र दो, मकान दो और अभय दो.... यह सब नरक के विरोधी है और “लाओ” “लाओ” मोक्ष का विरोधी है अर्थात् घन लाओ, वस्त्र लाओ, स्त्री लाओ, इस ‘लाओ’ की लालसा से मोक्ष का विरोधी होता है।

(५)

भाइयो ! वह बात समझने योग्य है कि दान देना उधार देना है और पाप करना कर्ज लेना है। इन दोनों का ही बदला मिलता है। जितना-जितना दान-पुण्य करोगे, उतना

ही उतना पाओगे और जितना—जितना पाप करोगे, उतना ही उतना चुकाना पड़ेगा ।

(६)

दान में ममत्व के त्याग की एवं परोपकार की भावना ही मुख्य रूप से होनी चाहिए । कीर्ति का कामना से प्रेरित होकर, बाह—बाह लूटने के लिए, जो दान दिया जाता है, वह दान अशुद्ध हो जाता है । जो अपने दान का अधिक से अधिक विज्ञापन चाहते हैं; अखबारों में, मोटे—मोटे टाइपों में अपना नाम छपा देख कर फूले नहीं समाते ! उनका इस प्रकार कीर्ति और प्रतिष्ठा के लिये दिया हुआ दान वैसा फल प्रदान नहीं करता जैसे कि करना चाहिए ।

(७)

सच्चा देना तो समता का त्याग करना है । ममता का त्याग कर दिया तो फिर उसका बदला पाने की कामना क्यों करते हो ? अगर कामना करते हो तो तुम्हारा दान अशुद्ध है वह सच्चा दान नहीं है । देने पर मिलेगा तो अवश्य ही, मगर पाने की कामना करने से उतना नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए । अर्थात् विवेकवान् पुरुष ऐसा विचार नहीं करते ।

(८)

भाइयो ! यों तो सभी दान उत्तम है, किन्तु उन सब में जीवन की दृष्टि से आहारदान का विशेष महत्व है ; ससारी

जीवों के प्राणों का आधार आहार है। आहार देना एक प्रकार से जीवन देना है। आहार के अभाव में जीवन नहीं टिक सकता और धर्म क्रियाएँ करने का भी अवकाश नहीं रहता।

(६)

जानी जन समस्त दानों में अभय दान को उत्तम कहते हैं। अभय दान की तुलना में न गायों का दान ठहरता है, न भूमि का दान ठहरता है और न अन्न का दान ही ठहर सकता है।

गाय, भूमि और अन्न आदि सब वस्तुएँ प्राणों के पीछे हैं। प्राण रह जाँएँ तो इन सब वस्तुओं का मूल्य है; प्राण न रहे तो सब वृथा है। अतएव स्पष्ट है कि प्राणी के सामने प्राण ही प्रधान वस्तु है और इसलिए प्राण रक्षा करना अथवा किसी को अभयदान देना ही सबसे बड़ा दान है।

(१०)

अभयदान सब प्रकार के दानों में उत्तम दान माना गया है। प्राणों की रक्षा अभयदान है और प्राण सबको सबसे अधिक प्रिय होते हैं। जो वस्तु जितनी प्रिय है, उसका दान उतना ही अधिक महत्व पूर्ण होता है। यही कारण है कि भगवान ने स्वयं अभयदान को सब दानों में उत्तम कहा है।

(११)

गृहस्थ घन आदि पदार्थों का संचय करता है। उन पर उसकी ममता भी होती है। अतएव ममता का त्याग करना

उसके लिए उचित है। उन पदार्थों के उपार्जन और संरक्षण आदि में आरंभ-सभारंभ आदि से उत्पन्न हुए पापों का प्रक्षालन करने के लिए भी दान धर्म का सेवन करना आवश्यक है।

(१२)

कृपण और लोभी के हाथ से दान नहीं दिया जाता। दान उदारता का लक्षण है। जिसमें यह लक्षण होगा, उसमें धर्म के अन्यान्य लक्षण भी स्वतः आ जाते हैं। उदारता के साथ क्षमा, निर्लोभता आदि गुण स्वयं खिंचे चले आते हैं।

(१३)

शास्त्रों का दान देना, निर्ग्रन्थ प्रवचन अथवा दूसरे ग्रन्थों का दान देना, जिससे जनता का अज्ञान दूर हो सके, ज्ञानदान कहलाता है। बहुत-से लोग लड्डू, बताशा, नारियल आदि की प्रभावना करते हैं; मगर सच्ची प्रभावना जिन-शासन के संबंध में फैले हुए अज्ञान को दूर करने में है।

(१४)

दान देकर न पश्चात्ताप करना योग्य है न अभिमान करना और न ऐहसान समझना ही उचित है। वास्तव में अभिमान या ऐहसान की बात भी क्या है किसान खेत में बीज बोकर अभिमान क्यों करे, ऐहसान किस पर करे उसने अपने ही लाभ के लिए बीज बोया है।

(१५)

दानी जगत को अपने वश में कर लेता है । दाता देवता को भी अपनी मूट्ठी में करके उसके इष्ट कार्य कर लेता है । अतएव दान देना मनुष्य का बड़ा भारी गुण है ।

(१६)

जैसे बड़ का छोटा सा बीज जमीन में बोया जाता है, किन्तु पानी का संयोग पाकर कालान्तर में वह हजारों की छिपा देने वाला विशाल वृक्ष बन जाता है, उसी प्रकार आहार दान देने से पुण्य का बीज भी विशाल रूप ग्रहण करके फल देता है ।

(१७)

दान देने से आप को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना करना पड़ता हो तो भी मैं यही कहूँगा कि आप उस कठिनाई को सहन करके भी दान दीजिए । दान के प्रभाव से आपकी कठिनाइयां उसी प्रकार विलीन हो जाएँगी जिस प्रकार प्रवल आँधी के वेग में मेव की घटाएँ छिन्न भिन्न हो जाती हैं । याद रखिए, दान महान् फलदायी होता है ।

(१८)

जो लोग धर्मात्मा को सहायता नहीं देते और पापियों के सामने अपनी थैलियों के मुह खोल देते हैं वे क्या कर रहे हैं ? याद रखो, वे पत्थर की नाव पर बैठे हैं और उनके डूबने में देर नहीं लगेगी । उनका कहीं पता भी नहीं चलेगा ।

—: शील :-

(१)

जिस कार्य से शीलता की प्राप्ति हो, वही शीलव्रत है । जो कुशील को सेवन न करता हुआ सुशीलता की धारण करता है, वह सहज ही आवागमन की परम्परा रूप भवाढवी को उल्लंघन करके अपने लक्ष्य को प्राप्ति कर लेता है ।

(२)

किसी प्राणी के साथ द्रोह या वैर-विरोध न करना निवृत्ति है और अनुग्रह करना तथा दान करना प्रवृत्ति है । इस प्रवृत्ति और निवृत्ति के मेल से शील का स्वरूप परिपूर्ण होता है । शील रथी रथ के यह दो चक्र हैं । इन्हीं से शील-रथ अग्रसर होकर शीलवान् को अपने लक्ष्य तक पहुँचाता है ।

(३)

जैसे कल्पवृक्ष सभी चिन्तित और अभिलषित पदार्थों का दाता है, उसी प्रकार शील से भी सभी इष्ट पदार्थों की प्राप्ति होती है ।

(४)

इस संसार में शील के समान शान्ति और विश्रान्ति देने की शक्ति किसी में भी नहीं है । इस लोक में भी और परलोक में भी शील से अनन्त शान्ति प्राप्त होती है ।

—: तप :—

(१)

जैसे सोने में लगा हुआ मैल आग में सोने को तपाने से दूर हो जाता है, उसी प्रकार अनादि काल से आत्मा के ऊपर जो मलिनता चढ़ी हुई है, वह तपस्या की आग से नष्ट हो जाती है । तपस्या आत्म-गुद्धि का प्रधान कारण है ।

(२)

जैसे अग्नि के निमित्त से पानी जल जाता है और दूध निखालिस हो जाता है, उसी प्रकार तपस्या की तीव्र अग्नि जब प्रज्वलित होती है तो कर्म सब भस्म हो जाते हैं और आत्मा शुद्ध हो जाता है ।

(३)

तपस्या से इन्द्रियों का दमन होता है और मन कावू में आ जाता है । उस स्थिति में ध्यान अच्छा, स्थिर और अखण्ड होता है ।

(४)

धातु रखना, काम को वश में करने का सबसे अधिक फायदा और श्रेष्ठ उपाय तपस्या करना ही है । तपस्या किमे

बिना इन्द्रियों पर काबू नहीं पाया जा सकता और न मन को ही वश में किया जा सकता है ।

(५)

जैसे जगल को जलाने में दावानल प्रबल है । दावानल को शान्त करने में मेघ शक्तिशाली है । और मेघ को छिन्न भिन्न करने में बाछु समर्थ होती है । उसी प्रकार कर्मों को चकनाचूर करने में तपश्चर्या समर्थ होती है ।

(६)

त्याग और तपस्या की दवा का सेवन करने से समस्त रोग-शोक दूर हो जाते हैं । ताव और तिजारी जैसे रोग उसके पास भी नहीं फटक सकते । इस दवा का सेवन करने से निरजन पद की प्राप्ति होती है और अनन्त अक्षय एवं अव्याबाध आनन्द भी प्राप्त होता है ।

(७)

लोग समझते हैं कि आग में वस्तुओं को जला देना यज्ञ है, परन्तु नहीं, यज्ञ तपश्चर्या का नाम है, जिसमें पापों को जला कर भस्म किया जाता है और जिससे आत्मा निर्मल हो जाती है ।

(८)

जिसने मूर्खतावश भग पीली है, वह उसके नशे से बचना चाहे तो दुनिया में ऐसी भी चीजे मौजूद हैं, जिनके

सेवन से नशा नहीं चढ़ता । इसी प्रकार वद्ध कर्मों को निष्फल बनाने के लिए भा भगवान् ने एक उपाय बतलाया है और वह उपाय है—तपश्चरण करना ।

(६)

कई लोग जप करते हैं और कहते हैं—महाराज, हमें जप करते—करते इतने वर्ष हो गये, मगर अभी तक कोई सिद्धि नहीं हुई ! मगर उसे समझना चाहिये कि उसने जप तो किया है मगर जप के साथ तप नहीं किया । तप के बिना सिद्धि कैसे हो सकती है ? दुनियाँ में इसीलिये जप तप के साथ लगा है ।

(१०)

संसार में जितने भी महात्मा हो गये हैं और जिनकी महिमा का जगत में विस्तार हुआ है उन सबने तपश्चरण किया था । तपश्चरण के बिना आज तक कोई भी पुरुष महात्मा नहीं बन सका तो परमात्मा बनना तो दूर रहा !

(११)

किसी भी महापुरुष का जीवन लीजिए—ग्राहकों सब में एक ही बात मिलेगी । मानो सबकी जीवनी एक ही चक्र पर घूमती है । वह चक्र है तपस्या का ! प्रत्येक महापुरुष के जीवन में तप का ही तेज उद्भासित होता है । महापुरुष का परिचय अर्थात् तप की शक्ति का परिचय ! तपस्या के प्रताप

से महापुरुष का जन्म होता है । तप के प्रताप से ही वह अलौकिक कृत्य करके दिखलाते हैं ।

(१२)

प्राचीन उदाहरण सैकड़ों की ही नहीं, सहस्रों की संख्या में मौजूद हैं । पर तपस्या के प्रभाव को आज भी प्रत्यक्ष देखा जा सकता है । कलकत्ता में और दूसरे स्थानों में गांधीजी ने अपने जीवन में कई बार उपवास किये । उन्होंने भोजन त्याग दिया । उसके प्रभाव से कठोर से कठोर और पापी से पापी मनुष्यों के हृदय भी बदल गये । उन्हें भी तपस्या के सामने झुकना पड़ा ।

(१३)

स्वेच्छापूर्वक, पारमार्थिक दृष्टि से कष्टों को सहन कर लेना तप है । तप का बहिष्कार करने का मतलब यह होगा कि जब कोई कष्ट आवे तो उसे स्वेच्छा पूर्वक सहन न किया जाय ! सहन न करने मात्र से कष्टों का आना तो रुक नहीं जायगा, तप को त्याग देने से सहन करने की शक्ति अवश्य नष्ट हो जायगी । ऐसी स्थिति में जीवन कितना क्लेशमय और दीनतामय हो जायगा, यह कल्पना ही बड़ी भयावह है !

(१४)

भगवान् ने उपवास की तपस्या को महत्त्व देने के लिए बाह्य तपों में अनशन तप को सब से पहले गिना है । गृहस्थों

के लिए भी अष्टमी, चतुर्दशी और पक्षी के दिन उपवास करने का विधान है। अनशन करने से आत्मा की शुद्धि होती है, कर्मों की निर्जरा होती है, इन्द्रियां वग मे हो जाती है, मन पर काबू प्राप्त किया जा सकता है, ज्ञान-ध्यान में होने वाले प्रमाद को दूर किया जा सकता है। इन सब लाभों को ध्यान मे रखकर भगवान् तीर्थकर ने अनशन तप पर विशेष रूप से बल दिया है।

(१५)

तपस्या में लौकिक और लोकोत्तर-दोनों प्रकार का फल प्रदान करने की प्रबल शक्ति है। लौकिक प्रयोजन के लिए की गई तपस्या लौकिक कार्य को सिद्ध करती है और लोकोत्तर आध्यात्मिक प्रयोजन के लिए की जाने वाली तपस्या से लोकोत्तर प्रयोजन की सिद्धि होती है। मगर तपस्या कभी निष्फल नहीं जाती है।

~: भावना :-

(१)

जिसकी जैसी भावना होती है, उसे वैसी ही सिद्धि मिलती है ।

(२)

भाइयो ! जो चित्त की चपलता का निरोध कर देता है, मन को इधर-उधर नहीं भटकने देता और जो आत्मा के गुणों में ही रमण करता है, वह मनुष्य ससार-सागर से पार हो जाता है ।

(३)

मानसिक विचार ही मनुष्य को डुबोने वाले और उबारने वाले हैं । अगर आपका विचार शुद्ध होगा तो उच्चार भी शुद्ध होगा और विचार एवं उच्चार शुद्ध होगा तो आचार भी शुद्ध होगा ।

(४)

दान, शील और तप के साथ भावना को जो अंत में स्थान दिया गया है; वह इसीलिए कि दान आदि का फल

अन्त में भावना के अनुसार ही प्राप्त होता है। 'यादृशी भावना यस्य मिद्धिर्भवति तादृशी' जिसकी जैसी भावना होती है, उसे वंसा ही फल प्राप्त होता है। सद्भावना के बिना कोई भी क्रिया पूर्ण फलदायक नहीं होती।

(५)

मन चिन्तामणि रत्न से भी अधिक मूल्यवान् है। क्योंकि चिन्तामणि चिन्तित पदार्थ की पूर्ति करती है परन्तु चिन्तन तो मन से ही किया जायगा ? मन न होगा तो किससे इष्ट पदार्थ का चिन्तन करोगे ? चिन्तामणि की उपयोगिता की पहिचान कराने वाला भी मन ही है। अतएव मन उससे भी अधिक मूल्यवान् सिद्ध होता है। वह भाग्योदय से आपको सहज ही प्राप्त है फिर भी उसका दुरुपयोग क्यों करते हो ? मन का दुष्प्रणिधान करना चिन्तामणि से कपाल फोड़ने की अपेक्षा भी अधिक मूर्खता है।

(६)

सचाई यह है कि कोई किसी को सुख दुःख नहीं पहुँचा सकता। मनुष्य का मन ही उसके दुःखों की सृष्टि करता है और वही उसके सुख की उत्पन्न कर सकता है। संसार चक्र में भ्रमण करने वाला मन ही है।

(७)

केवल त्यागी का वेप धारण करने से काम नहीं चलेगा और भोग न भोगने मात्र में भी काम नहीं चलेगा, परम पद

पाने के लिए तो मन को त्यागी बनाना पड़ेगा । विषयो के त्याग के साथ ही साथ विषयो की वासना का भी त्याग करना आवश्यक है । जब वासना दूर हो जाय तभी त्याग की परिपूर्णता समझनी चाहिए । वासना को दूर करने के लिए स्वाध्याय, ध्यान, चिन्तन, मनन की आवश्यकता है ।

(७ ब)

तुम दान शील तप और भावना आदि के रूप में कोई धर्म क्रिया करो, उनके फल की वांछा मत करो । सकाम क्रिया करने से क्रिया के फल में विपरीतता और न्यूनता आ जाती है और निष्काम भाव से क्रिया करने पर पूर्ण फल की प्राप्ति होती है ।

(८)

विल्ली अपने बच्चों को भी मुँह से पकड़ती है और चूहे को भी उसी मुँह से पकड़ती है । परन्तु दोनों के पकड़ने में भावना का कितना भेद रहता है ।

(९)

भाई ! भले तू त्रिदंड को धारण कर । भले नंगा रह । मूड मुँडा ले या सिर पर जटा का भार धारण करके फिर । भले किसी अधेरी गुफा में रह अथवा ऊँचे पर्वत की चोटी पर निवास कर । भले शिला पर आसन जमा कर बैठ । भले वेदों के सिद्धांतों का पाठ कर लेकिन तेरा हृदय यदि अशुद्ध है तो

इसमें कुछ भी नहीं होना-जाना हैं। आत्मा का कल्याण तो तभी होगा, जब तू अपने हृदय को शुद्ध बनाएगा।

(१०)

अगर सचमुच भलाई चाहते हो तो दिल को साफ करो। हृदय को पवित्र भावनाओं के जल में स्नान कराओ। तुम चाहे कहीं किसी भी तीर्थ में जाकर नहालो, गंगा, यमुना, या पुष्कर में गोते मार आओ, किन्तु जब तक दिल साफ नहीं है तो आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं।

(११)

मन के द्वारा किया हुआ पाप ही पाप कहलाता है। मन के सहयोग के बिना केवल शरीर द्वारा किया गया आचरण पाप नहीं। लोक व्यवहार में ही देखो। शरीर से जिस प्रकार प्रियतमा का आलिंगन किया जाता है, उसी प्रकार पुत्री का भी आलिंगन किया जाता है। शरीरिक क्रिया से कोई अन्तर नहीं होता, किन्तु मन में अन्तर होता है। यही कारण है कि दोनों की भावना में अन्तर होने से एक क्रिया लोक में दूसरी दृष्टि से देखी जाती है और दूसरी क्रिया दूसरी दृष्टि से। दोनों में कितना अन्तर है? यह अन्तर मनोभावना के कारण ही है।

(१२)

बच समझता है कि अगर यह बीमार अन्न खाएगा तो इसका रोग बढ़ जायगा ऐसा समझ कर वह रोगी को अन्न

नहीं खाने देता । दूसरा आदमी द्वेषभाव से, किसी को भूखा रख कर मार डालने के विचार से किसी को अन्न नहीं खाने देता । मोटे तौर पर दोनों का काम समान मालूम होता है । पर दोनों अन्न खाने से रोकने वालों की भावना में बड़ा अन्तर है । एक जीवित रखने की भावना से रोकता है और दूसरा मार डालने की भावना से रोकता है । जब दोनों की भावनाएँ बिलकुल भिन्न-भिन्न हैं—एक दूसरी से एकदम विपरीत है तो क्या दोनों को समान फल की प्राप्ति होगी ? नहीं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता । प्रकृति के राज्य में ऐसा अक्षर नहीं है । जिसकी जैसी भावना होती है इसको वैसा ही फल प्राप्त होता है । मुनिजन कल्याण-भावना से प्रेरित होकर, पाप कर्मों के त्याग का उपदेश देते हैं अतएव उन्हें अन्तराय कर्म का बन्ध नहीं होता; वरन् उपदेश देने से उनके पूर्ववद्ध कर्मों की निर्जरण होती है ।

(१३)

भावना के भेद से एक सरीखे कार्य के फल में भी महान् अन्तर पड़ जाता है । अतएव सच्चा समझदार और धडित वही है जो पापों से डरकर अपनी भावना को पवित्र और पुण्यमय रखता है । अन्तःकरण में कषाय को जागृत नहीं होने देता । कदाचित् कोई साँसारिक कार्य करना पड़ता है तब भी यत्न रख कर अधिक पाप से बचने का प्रयत्न करता है ।

(१४)

मरुदेवी माता हाथी के हाँदे पर गृहस्थ वेष में बैठी थी । गृहस्थ के वेष में थी तों गहने और कपडे भी पहने होगी फिर भी भावना शुद्ध हो जाने के कारण उन्हें उसी समय केवल ज्ञान ही गया और मोक्ष भी प्राप्त हो गया । क्या रुका उनका मोक्ष धन से ? नहीं ! भाइयों ! पाप धन में नहीं, मन में है ?

(१५)

मन को जीतने से ही असली जीत हैं । और मन के हारने से हार है । तुम व्रत करो, उपवास करों, कुछ भी करो, अन्न तक मन को न जीत लोगे, तुम्हारा उद्देश्य सफल न होगा ।

(१६)

मन को जीत लेने पर पाँचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त हो जाती है ।

(१७)

भावना को पवित्र बनाने में पैसे नहीं लगते, और किसी प्रकार की भी हानि नहीं उठानी पड़ती । फिर क्यों अपने चित्त को पवित्र नहीं बनाते । भावना को कदाचित् पवित्र नहीं बना सकते हो तो अपवित्र भी क्यों बनाते हो ? मन से किसी का भला नहीं चाहते तो कम से कम बुरा तो मत चाहो । बिना पैसा-पाई खर्च किये मन पुण्य का मार्ग तुम्हारे लिए खुला है । इसमें ही अपना कल्याण करो ।

(१८)

भाइयों ! याद रखो कभी किसी का अनिष्ट न करो और न सोचो । दूसरों का अनिष्ट करना अपना ही अनिष्ट करना है । दूसरो का अहित सोचने से उनका अहित हो ही जायगा, यह कौन कह सकता है । परन्तु सोचने वाले का अहित होने में लेश मात्र भी शका नहीं है । श्री कृष्ण को मारने के लिए कंस ने कितने प्रयत्न किये परन्तु कृष्णजी का बाल भी बाका न हुआ । जिसे मारने का प्रयत्न किया था, उसी के हाथों से कंस मारा गया अतएव कभी किसी का बुरा मत सोचो ।

(१९)

अशुभ विचार करने से विचार करने वाले का ही अहित होता है । बिल्ली के कहने या चाहने से छोका तो टूट नहीं सकता ; किसी के चाहने से कोई दरिद्र या दुखी नहीं हो सकता । इसके विपरीत दूसरो का बुरा चाहने वाला अपना बुरा स्वय ही कर लेता है ।

(२०)

आर्त्तध्यान करोगे तो क्या पाओगे ? प्रथम तो दुख भोगते समय ही आर्त्तध्यान के कारण वह दुख अत्यन्त दुस्सह प्रतीत होगा उसकी उग्रता बढ़ जायगी । दूसरे तुम्हारी सहन शक्ति का हास हो जायगा । तीसरे, भविष्य के लिए पुनः अशुभ कर्मों का बन्ध होगा । अतएव जब दुःख सहना अनिवार्य हो तो हिम्मत रक्खों, दृढता रक्खों, सम भाव को मत खोओ ।

(२१)

जगत के प्रत्येक जीव के साथ पुण्य और पाप लगे हुए हैं । और पुण्य पाप का मुख्य आधार जीव के परिणाम है । अतएव इस बात का निरन्तर ध्यान रखना चाहिए कि बुरे विचार कभी उत्पन्न न हो सके ।

(२२)

मनुष्य का जीवन यथार्थ में उसकी आन्तरिक भावनाओं से ही परिचालित होता है अथवा यों कहना चाहिए कि वह भावनाओं का ही बाह्य रूप है ! भावना से ही नरक का निर्माण होता है और भावना से ही स्वर्ग की सृष्टि होती है !

(२३)

इस समय तू अकड़ता फिरता है । कहता है-कौन मेरा कुछ बिगाड़ सकता है ! मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ ! थोड़े-से पुद्गल इकट्ठे कर लिये कि बड़बड़ाने लगा और अपने में नहीं समाने लगा । पर आगे को भी कुछ सोचता है कि नहीं ? यह पूंजी तेरा उद्धार कर देगी ? ऊँची हवेली की छत तुझे स्वर्ग में पहुँचा देगी ? नहीं, तेरा उद्धार तेरी आत्मा से होगा । मन को जीतने से ही तू पार लग सकेगा, अन्यथा नहीं ।

(२४)

अन्य अन्य धर्माचरण करने के लिये कुछ द्रव्य खर्च करना पड़ता है या कष्ट उठाना पड़ता है, किन्तु अपनी भावना

को श्द्ध रखने के लिए न तो कानी कौड़ी भी खर्च करनी पडती है ! और न कोई कष्ट उठाना पडता है । फिर भी आत्मा का अनन्त कल्याण हो जाता है । ऐसी स्थिति मे क्यों न अपने विचारो को पवित्र बनाने का निरन्तर प्रयत्न किया जाय ?

(२५)

प्रत्येक समय अपने विचारो को पवित्र ही रक्खो, उनमें कभी अपवित्रता मत आने दो । अच्छे विचार रक्खोगे तो समझना कि दूध पिया है, बुरे विचार करोगे तो समझ लेना कि धतूरे के बीज घोट कर पी लिये है ।

(२६)

भाइयो ! कभी आपने विचार किया हैं कि पाप का वास कहाँ है ? पाप धन मे या सोनेचांदी में है ? नहीं । हीरोँ और पन्नो मे है । नहीं दूध-दही या कपड़ो मे है ? नहीं ! पाप का वास तो मन मे है । मन ही पापोँ का भंडार है ।

(२७)

जीव की जैसी मति होती है वैसी उसकी गति होती है ।

(२८)

जिसे अपनी गति सुधारनी है उसे अपनी मति सुधारनी चाहिए और जिसे मति सुधारनी है उसे अपना जीवन सुधारना चाहिए ।

(२६)

असली लाल रंग चढ़ेगा तो बढ़िया मलमल पर ही चढ़ेगा । उत्तम मलमल केसरिया रंग में डालते ही सुन्दर रंगी हुई दिखने लगती है; उसी प्रकार स्वच्छ हृदय वाले पर धर्म का सुन्दर रंग चढ़ता है । जो मलमल के समान प्राणी है उन पर वीतराग देव की वाणी रूप केसरिया रंग तत्काल ही चढ़ जाता है । किन्तु जैसे मलिन वस्त्र पर रंग नहीं चढ़ता उसी प्रकार मलिन चित्त मनुष्य का मन भी धर्म के रंग में नहीं रंगता । बड़ा मुश्किल हो जाता है उनके चित्त पर धर्म का रंग चढ़ना । इस रंग में रंगने के लिए पुण्य की आवश्यकता होती है ।

(३०)

त्रिफला की फांकी लेना सुखद नहीं जान पड़ता किन्तु जब पेट स्वच्छ हो जाता है और भोजन की रुचि बढ़ जाती है और तवीयत हल्की महसूस होती है तो कितनी प्रसन्नता होती है इसी प्रकार अन्तःकरण को शुद्ध करने के लिए त्रिफला के समान जब रत्नत्रय का सेवन किया जाता है; तपस्या और संयम की आराधना की जाती है तब कष्ट होता है किन्तु उस कष्ट को कष्ट न समझकर जो समभाव रखते हैं उन्हें केवल ज्ञान आदि फल की प्राप्ति होने पर कितना आनंद मिलता है ।

(३१)

मन सब पर सवार रहता है, परन्तु मन पर सवार होने वाला कोई विरला ही माई का लाल होता है । मगर

धन्य वही है और सुखी भी वही है जो अपने मन पर सवार होता है ।

(३२)

मन भले ही बहुत चपल, ढीठ और बिगड़ैल क्यों न हो, आखिर वह वशीभूत किया जा सकता है । आत्मा मे उसको काबू मे लाने की शक्ति है । आत्मा की शक्ति के सामने वह पराजित हो जाता है । आत्मा स्वामी है, मन उसका अनुचर है । मगर आत्मा ही जब अपने स्वरूप को भूलकर मन का

चर बन जाती है, तब मन उसे दुखी और भयानक यातनाओ के मार्ग मे ले जाता है ! अतएव जो आत्महित के अभिलाषी है, उन्हे अपने कर्त्तव्य का विचार करना चाहिए । अभ्यास के द्वारा मन पर नियत्रण स्थापित करना चाहिए ।

(३३)

चित्त जब कभी कुमार्ग की ओर जाने लगे, उसी समय उसे रोक दो, जैसे गलत रास्ते पर जाने को उद्यत हुए घोड़े की लगाम खींच ली जाती है । ऐसा करने से धीरे-धीरे वह आपके अधीन ही जायगा और फिर कुमार्ग की ओर जाना ही पसन्द नहीं करेगा ।

(३४)

लोक मे कहावत है—निकम्मी लुगाई को नाते जाने को सूझती है । यह कहावत चाहे जैसी हो पर मन के सम्बन्ध में

ठीक बैठती है। निकम्मा मन पाप की ओर दौड़ता है। अतएव इसे काम में लगाये रखना योग्य है।

(३५)

मन कभी बेकार नहीं रहता। यह ऐसा भूत है कि कभी क्षण भर भी खाली नहीं रहता अतएव उसे उलझाये रखने के लिए धर्म के आराम (उद्यान) में विचरण करना उचित है। मन का आत्म-चिन्तन, तत्त्व चिन्तन, श्रुत परिशीलन और बारह अनुप्रेक्षाओं के चिन्तन आदि में लगाये रखना चाहिये।

(३६)

अगर आप चाहते हैं कि आपका मुखमण्डल दर्शनीय बने, सुन्दर हो तो आप अन्तःकरण में पवित्र भावनाएं उत्पन्न कीजिए। आपकी भावना जितनी उच्चकोटि की होगी, मुखमण्डल का सलौनापन भी उसी उच्चकोटि का होगा।

(३७)

अपने मन में जैसे विचार होंगे, वैसे दूसरे के विचार हो जाएँगे। अगर आपके हृदय में जगत के समस्त जीवों के प्रति भैत्री का भाव उत्पन्न हो गया है और शत्रुता के लिए किसी भी कोने में जरा भी अवकाश नहीं रहा है तो समझ लीजिए कि सारा जगत् आपको भी मित्र भाव से देखेगा। आपको किसी से भय खाने की आवश्यकता नहीं है।

(३८)

भलाई के विचार बड़ी कठिनाई से आते हैं, लेकिन छुरे विचार आने में देर नहीं लगती । महल बनाने में वर्ष झोत जाते हैं, मगर मिराने में क्या देर लगती है !

(३९)

भावना के प्रभाव से केवल-ज्ञान और मोक्ष की भी प्राप्ति हो सकती है । अतएव जो बने सगे करो और जो न बन सके उसके लिए धरणा रखो तो भी आपका कल्याण होगा ।

(४०)

यद्यपि पानी में कटुकता नहीं है, नशा उत्पन्न करने का गुण नहीं है, और मारने की शक्ति भी नहीं है फिर भी अफीम के संसर्ग के कारण उसमें यह सब उत्पन्न करने की शक्ति आ जाती है । इसी प्रकार धान, शील, तप, भावना, व्रत, प्रत्याख्यान आदि स्वभावतः अशुद्ध नहीं हैं, किन्तु अशुद्ध श्रद्धा के कारण-संसर्ग दोष से उत्तम अशुद्धता आ जाती है ।

(४१)

जिसकी धारणा जैसे बन जाती है, वह सभी घटनाओं को और सभी तथ्यों को उसी रूप में ढाल लेता है । जिसकी आँखों पर जैसे रंग का चश्मा लगा होगा उसे सब वस्तुएँ उसी रंग की दिखाई देने लगेंगी ।

(४२)

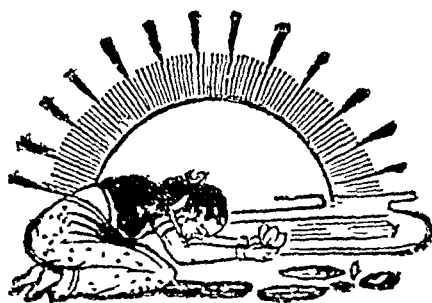
प्रायः लोग भय से प्रेरित होकर ही अपने मन में भूत-प्रेत की कल्पना कर लेते हैं, और उनकी भावना का भूत ही उन्हें क्षति पहुँचाता है। भावना में बड़ी शक्ति है। वह भूत न होने पर भी भूत को खड़ा कर देती है, मनुष्य को विह्वल बना देती है और ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देती है, जैसी कि वास्तविक भूत भी नहीं पैदा कर सकता। यह एक प्रकार की मानसिक दुर्बलता ही है।

(४३)

पाप कर्म का उपाजन मन से ही किया जाता है, तन से नहीं। जिस शरीर से पत्नी का आलिंगन किया जाता है, उसी शरीर से पुत्री का भी आलिंगन किया जाता है। मगर दोनों के आलिंगन में भावना का कितना महान् अन्तर होता है।

(४४)

छोटे काम सूझते हैं, जब छोटे दिन आ जाते हैं।

—: अहिंसा :-

(१)

दया धर्म के बिना धर्म कैसा ? सब धर्मों का मूल दया है । जहाँ दया नहीं वहाँ धर्म नहीं । दया के विकास के लिए ही अन्य सब धर्मों का विधान है ।

(२)

जैसे आप सुख चाहते हैं वैसे ही अन्य प्राणी भी सुख चाहते हैं । और जैसे आप दुःख से बचना चाहते हैं, उमी प्रकार अन्य समस्त प्राणी भी दुःख से बचना चाहते हैं ऐसा समझकर अन्य प्राणियों के प्रति व्यवहार करो । यही अहिंसा धर्म है । यही शांति का मार्ग है ।

(३)

मन से, वचन से और शरीर से किसी को पीड़ा मत पहुँचाओ । निश्चित रूप से समझलो कि दूसरो को पीडा पहुँचाना अपने लिए दुःखो का बीज बोना है और दूसरो का दुःख मिटाना अपना दुःख मिटाना है ।

(४)

अगर स्वयं सुख बनना चाहते हो तो दूसरो को सुखी

बनाओ । दुःख से बचना चाहते हो तो दूसरों को दुःख से बचाओ । अपना कल्याण चाहते हो तो दूसरो का कल्याण करो ।

(५)

हे भव्य जीवो ! यदि तुम सुखी रहना चाहते हो तो किसी के सुख में बाधक मत बनो । यदि तुम अपने लिए दुःख को अनिष्ट समझते हो तो दूसरों को दुःख न पहुँचाओ । जिस प्रकार स्वयं जीवित रहना चाहते हो, उसी प्रकार सभी प्राणी जीवित रहना चाहते हैं । कोई मरना नहीं चाहता । अतः किसी के प्राणों का वियोग मत करो ।

(६)

अगर आपके अन्तःकरण में दया और प्रेम का स्रोत रहता होगा तो वह आपके विरोधी के अन्तःकरण को भी शीतल बना देगा । आपकी अहिंसा का झरना आपके प्रतिपक्षी के हृदय के वैर और क्रोध की आग को बुझा देगा ।

(७)

जब साधक पूरी तरह निर्वैर हो जाता है तो प्रतिपक्षी पर भी उसका प्रभाव पड़ता है । जैसे किसी को क्रुद्ध देखकर सामने वाले के हृदय में भी क्रोध का आवेग आ जाता है, उसी प्रकार किसी को करुणाशील देख कर सामने वाले के हृदय में भी करुणा का संचार हो जाता है । कदाचित् करुणा का संचार न भी हो तो भी उसकी क्रूरता तो उपशान्त हो ही जाती है ।

(८)

सुखी होना चाहते हो तो दूसरों को सुखी करो, शान्ति चाहते हो तो दूसरों को शान्ति पहुंचाओ दुःखो से बचना चाहते ही तो दूसरों को दुःख से बचाओ । कष्ट नहीं चाहते हो तो दूसरों को कष्ट मत दो ।

(९)

जो वस्तु जितनी अधिक प्रिय है उससे वंचित होने में उतना ही अधिक दुःख होता है । यह बतलाने की आवश्यकता नहीं । आप अपने ही अन्तःकरण से पूछ सकते हैं कि आपको सर्वाधिक प्रिय क्या है ? प्राणों से अधिक प्रिय दूसरी कोई वस्तु नहीं । प्राणों की रक्षा करने के लिए आप सभी कुछ त्याग सकते हैं । यही कारण है कि प्राणों का नाश करना सबसे बड़ा पाप माना गया है ।

(१०)

आप अपने जीवन के लिए दूसरों की सहायता लेते हैं और उस सहायता के अभाव में जीवित नहीं रह सकते, तो क्या आपका भी यह कर्तव्य नहीं है कि आप भी दूसरों की सहायता करें ? जो दूसरों से लेता ही लेता है और बदले में कुछ देता नहीं है, वह दीवालिया है ! वह दुनिया में हिकारत की निगाह से देखा जाता है । उसे लोग घृणास्पद समझते हैं । क्या तुम ऐसे बनाना चाहते हो ?

(११)

मृत्यु को वही जीत सकता है जो मृत्यु से डरता नहीं है और जो जीवन और मरण को समान भाव से अपनाने के लिये तैयार रहता है। मृत्यु को वह जीत सकता है जो छोटे-बड़े समस्त प्राणियों की अपने निमित्त से होने वाली मृत्यु से बचता रहता है जो स्वयं मर कर भी दूसरों की मृत्यु को बचाता है, वही मृत्यु-विजेता बन सकता है। मौत की कल्पना से ही कांपने वाला कब मौत से बच सकता है? जो अपने प्राणों की रक्षा के लिये दूसरे के प्राण हरण करता है। वह अपनी मौत को न्यौता देकर निकट बुलाता है, उसे एक बार नहीं, बार बार मौत का शिकार बनना पड़ता है।

(१२)

किसी को अधिकार नहीं कि वह तुम्हारे प्राण रूपी परम धन को लूटे, उसी प्रकार तुम्हें भी अधिकार नहीं कि तुम किसी के प्राणों के ग्राहक बनो। सब इस नीति का अनुसरण करोगे तो सभी सुखी रहोगे। इसके विरुद्ध व्यवहार करोगे तो भूतल कत्ल खाना बन जायगा। संसार अशान्ति का घर हो जायगा। हिंसा चाहे पेट पालने के लिए की गई हो, चाहे जिह्वा लोलुपता के वशीभूत होकर की गई हो, चाहे धर्म के नाम पर की गयी हो हर हालत में पाप है। और हिंस्य तथा हिंसक दोनों को अशान्ति और व्यथा देने वाली है।

(१३)

भाइयो ! पर प्राणी के प्राणों को अपने ही प्राणों के समान समझो । किसी के प्राण मत लूटो । जीओ और जीने दो । इस सुनहरे सिद्धान्त को यदि ससार स्वीकार कर सके तो जगत में अपूर्व शान्ति का संचार हो जाय ! फौज, पुलिस, कारागार, न्यायालय, और वकील की आवश्यकता ही किसी को न रह जाय ।

(१४)

जैसे आग से आग 'शान्त नहीं होती, उसी प्रकार हिंसा से हिंसा शान्त नहीं होती ; हिंसा का दमन करने के लिए भगवती अहिंसा की आवश्यकता है ।

(१५)

अहिंसा अत्यन्त सरल है । इसमें छल-कपट के लिये रत्ती भर भी गुन्जाइश नहीं है । वह विशुद्ध है और उद्योत करने वाली है । सभी धर्मों का अहिंसा धर्म में ही समावेश हो जाता है, । ठीक उसी प्रकार जैसे हाथी के पैर में सभी के पैरों का समावेश हो जाता है ।

(१६)

दूसरों को सुख पहुंचाओगे तो स्वयं सुखी हाओगे । जब तुम अपने घर बना हलुआ पड़ौस में भेजते हो तो पड़ौसी भी बदले में तुम्हारे यहा भेजता है । इसी प्रकार तुम दूसरों को सुख दोगे तो स्वयं भी सुख पावोगे ।

(१७)

मनुष्य में अधिक शक्ति है तो वह शक्ति दुर्बलों की सहायता में व्यय होनी चाहिए न कि उन्हें सताने में, उनका गला घोटने में !

(१८)

हमारे जीवन में अहिंसा का बड़ा ही महत्त्वपूर्ण स्थान है। अहिंसा ही हमारा पालन पोषण और रक्षण करती है। सत्य यह है कि अहिंसा जीवन है और हिंसा मृत है। यही कारण है कि धर्म में अहिंसा को सर्व प्रथम स्थान दिया है। वास्तव में अहिंसा के महत्त्व को देखते हुए उसे यह प्रधान स्थान मिलना ही चाहिए।

(१९)

जैसे अपने हित को महत्त्व देते हो, उसी प्रकार दूसरों के हितों को भी महत्त्व दो। यही अहिंसा का संदेश है। इसी में जगत की शान्ति निहित है। जुल्म और अत्याचार किसी के हक में अच्छे नहीं है।

(२०)

अहिंसा जीवन है, अमृत है और हिंसा मृत्यु है, जहर है। अहिंसा का त्याग करना जीवन का ही खात्मा करना है।

(२१)

आप अपने अन्तःकरण में करुणा का विमल स्रोत बहाओ और श्रद्धा रखो कि दूसरे प्राणियों पर की हुई करुणा अस्तुतः अपनी ही करुणा है ऐसा करने से आपका कल्याण होगा आप गुणी बनेंगे । अवगुणों से बच जायेंगे प्रभु के समीप पहुँचेंगे और भगवान की शरण में पहुँच कर, अन्त में स्वयं ही भगवान् बन् जाँसे ।

(२२)

जो प्राणी मात्र पर करुणा भाव रखता है वह मनुष्य के रूप में देवता है । जो मनुष्य, मनुष्य-मात्र पर दया करता है वह मनुष्य है । जो मनुष्य होकर भी मनुष्य पर दया नहीं रखता उसमें मनुष्यता नहीं है । वह मनुष्य के रूप में पशु से भी बदतर है । और जो मनुष्य, मनुष्य से घृणा-द्वेष रखता है उसके विषय में क्या कहा जाय ?

(२३)

भाइयो ! जब किसी दुखी को देखो तो उसका दुःख दूर करने की शक्ति भर कोशिश करो । अन्यथा बड़े होने का क्या सार निकला ?

(२४)

सच्चा अहिंसक वीरता दिखलाने के अवसर पर कायरता का आश्रय नहीं लेता । कायर में अहिंसा की सच्ची भावना

होती ही नहीं है। वह तो अपनी कायरता को अहिंसा के पर्दे में छिपाने का प्रयास करता है।

(२५)

अपनी हथेली पर धधकता हुआ अंगार लेकर दूसरे धर फेंकने की इच्छा रखने वाला पुरुष मूर्ख है। क्या पता है कि दूसरे पर वह गिरेगा भी या नहीं? मगर जो गिराना चाहता है उसकी हथेली तो जले बिना रहेगी नहीं। इसी प्रकार दूसरों का बुरा सोचने वाला भी मूर्ख है। वह दूसरो का बुरा करने से पहले ही अपना बुरा कर लेता है! दूसरे के अपशकुन के लिए अपनी नाक कटवाना बुद्धिमत्ता का काम नहीं है।

(२६)

अहिंसा के वहिष्कार पर ही विचार कर देखिये। अहिंसा का वहिष्कार करने का मतलब होगा—हिंसा की प्रतिष्ठा करना। तब क्या हिंसा के आधार पर सृष्टि चल सकेगी? एक दूसरे की हत्या की ही फिराक में रहे तो संतार कब तक टिकेगा? आप इस कारण जिदा है कि दूसरों ने आपका घात नहीं कर दिया है। इस प्रकार अहिंसा की वदीलत ही आपकी जिदगी है। हिंसा मृत्यु है और अहिंसा जीवन है। मृत्यु के बल पर जो जीवित रहना चाहता है, उसकी वृद्धि की बलिहारी है!

(२७)

कई लोग आज भी कहते हैं कि अपने खाने-पीने और ऐश-आराम के लिए किसी जीव को मारने, काटने में कोई दोष नहीं है ! भाइयो ! अगर इस नियम को सही मान लिया तो इस भूतल पर खून की नदियाँ बहने लगे ! अपनी सुख-सुविधा के लिये सभी को मार डालना चाहेगा । प्रत्येक सबल, निर्बल को मार डालने को तैयार हो जायगा । ऐसी भयानक स्थिति में ससार में क्या शान्ति रह सकेगी ? यह जो अमन-चैन आज दिखाई देती है, वह सब अहिंसा का ही प्रताप है । जिस दिन यह विचार सर्व साधारण जनता के दिल में घुसना लगेगा कि अपने सुख के लिए दूसरे को मारने-काटने में कोई दोष नहीं है, उसी दिन यह पृथ्वी नरक के समान बन जायगी । गनीमत यही है कि जीव मात्र में करुणा के कुछ न कुछ कण विद्यमान रहते ही हैं ।

(२८)

मैं तो दावा करके कहता हूँ कि मानव जाति की सर्वोच्च संस्कृति का विकास अहिंसा के विकास में ही अन्तर्निहित है । अहिंसा से बढ़कर और कोई संस्कृति नहीं हो सकती और अहिंसा को छोड़ कर तो संस्कृति जैसी वस्तु ही नहीं सकती । अतएव जिस व्यक्ति, समाज या राष्ट्र ने अहिंसा की जितनी अधिक साधना की है, उसने अपनी संस्कृति का उतना ही अधिक विकास किया है । अहिंसा संस्कृति की

कसौटी पर आज की दुनियाँ को जब हम कसने जाते हैं तो निराशा के सिक्काय और क्या हाथ आता है ?

(२६)

दया के बिना संसार का त्राण नहीं है । शान्ति की सँकड़ों योजनाएँ बनाई जाएँ, मगर वे विफल ही होंगी, अगर उनके मूल में दया नहीं होगी । क्योंकि शान्ति का मूल आधार दया ही है ।

(३०)

कीचड़ को कीड़-से धोने का प्रयास मत करो । खून के दाग को खून से धोने का प्रयत्न करना उपहासास्पद है ! इसी प्रकार हिंसा-जनित पाप कर्म के फल से बचने के लिए हिंसा को मत अपनाओ । दया-माता की करुणामयी मुद्रा को अपने सामने रख कर ही कुछ करो । दया को बिसार कर काम करोगे तो अच्छा करने चलोगे और बुरा फल पाओगे । वकरा और पाड़ा जैसे पचेन्द्रिय जीवों की हत्या से किसी का कल्याण होना संभव नहीं है ।

(३१)

अहिंसा के शस्त्र से वैरी का नहीं वैर का संहार किया जाता है और जब वैर का संहार हो जाता है तो वैरी मित्र बन जाता है । हिंसा वैरी का नाश करके वैर को बढ़ाती है । वह वैर की अपरिमित परम्परा को जन्म देती है ।

(३२)

जब आप दूसरे का बुरा चाहेंगे और बुरा करेंगे तो आपका भला कैसे हो सकता है। अतएव अगर अपना भला चाहते हो तो दूसरो का भला चाहो। हराम का माल खाने की इच्छा मत करो। और धर्मदि का सम्पत्ति भी हडपने की इच्छा न रखो। गरीबो को मत सताओ।

(३३)

कई लोग अपने दुःख का प्रतीकार करने के लिए हिंसा का आश्रय लेते हैं। यदि मेरा लड़का जीवित रह जायगा तो एक पाड़ा मारुंगा अथवा बकरा चढाऊंगा' इस प्रकार की मनौती मनाता है। अपने हाथ से हिंसा करने में ग्लानि होती है तो दूसरे से कह कर करवाता है। किन्तु इस प्रकार एक की जान लेने से दूसरे की जान बच जाती तो सदैव जीवित रहने का सरल उपाय पाकर कौन जीवित न रह लेता? राजा-महाराजा लाखों जीवों की हिंसा करवा सकते हैं। मगर इस भूतल पर आज तक कोई सशरीर अमर नहीं रह सका।

(३४)

लोग माताजी को जगत् की माता मानते हैं, सब जीवधारियों को उनका पुत्र समझते हैं और फिर भी उनके ही सामने, उन्ही के निमित्त, बकरा, पाड़ा आदि उनके पुत्रों के प्राण

लेते हैं ? क्या इससे कभी माता प्रसन्न हो सकती है ? क्या कोई भी माता अपने बच्चे का बलिदान चाह सकती है और उससे सन्तुष्ट हो सकती है ? शेरनी जैसी क्रूर समझी जाने वाली माता भी अपनी सन्तान की रक्षा करती है तो क्या सारे संसार की माता उससे भी ज्यादा क्रूर होगी ? वह अपनी सन्तान की रक्षा नहीं चाहेगी ? अवश्य चाहेगी । यही नहीं, अगर वह सच्ची माता है तो अपनी सन्तान का घात करने वाले से बदला लिये त्रिना नहीं गहेगी ।

(३५)

कितने ही अजानी जन पहले की हुई हिंसा के फल से बचने के लिए फिर हिंसा का ही आचरण करते हैं । अर्थात् वे स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए पशु बलि, यज्ञ होम आदि का आश्रय लेते हैं, किन्तु ऐसा करने वाले लोग गंभीर भूल करते हैं । जैसे खून से भिगा वस्त्र खून से ही साफ नहीं हो सकता, उसी प्रकार हिंसा आदि पापों के आचरण के द्वारा बाँधे हुए कर्म हिंसा आदि से ही दूर नहीं हो सकते । पापी जीव पाप का आचरण करके शुद्ध नहीं हो सकता । आत्मशुद्धि के लिए पापों का त्याग करने की आवश्यकता है ।

(३६)

कोई भी धर्म हिंसा का विधान नहीं करता । 'हिंसा नाम भवेद्धर्मो न भूतो न भविष्यति' हिंसा कभी धर्म नहीं हुई और न कभी होगी ही । हिंसा और धर्म में परस्पर विरोध

है। जो हिंसा है वह धर्म नहीं और जो धर्म है वह हिंसा नहीं। यह वैदिक धर्म के ऋषियों की भी घोषणा है। ऐसी हालत में हिंसा करके धर्म की कामना करने वाले लोग क्या दया के पात्र नहीं हैं।

(३७)

मनुष्य भी प्राणी है और पशु पक्षी भी प्राणी है मनुष्य की बुद्धि अधिक विकसित है, इस कारण उसे सब प्राणियों का बड़ा भाई कहा जा सकता है। पशु-पक्षी मनुष्य के छोटे भाई हैं। क्या यह कर्त्तव्य है कि, वह अपने कमजोर भाई के गले पर छुरा चलावे ? नहीं, बड़े भाई का काम रक्षण करना है, भक्षण करना नहीं।

(३८)

अफ़सोस है कि जिन क्षत्रियों की वीरता जगत् में विख्यात थी और जो रणभूमि में शस्त्रहीन शत्रु पर भी आक्रमण नहीं करते थे, उन्हीं के वशज ग्राज बकरो और पाड़ों पर शस्त्र चलाते हुए शर्मिदा नहीं होते और फिर भी अपने क्षत्रिय होने का अभिमान करते हैं ? कितना अधः पतन हो गया है ? क्षत्रिय वीर अपनी वीरता को विस्मृत कर बैठे हैं और कायरता के काम करके अपनी बहादुरी जतलाने में संकोच नहीं करते ?

(३६)

अगर मांस मदिरा आदि चीजें अच्छी होती तो मंदिरों में क्यों नहीं चढाई जाती ? ये खराब चीजे हैं, इसी कारण तो इन्हें मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता । भाइयो ? जब यह चीजे मंदिरों में भी नहीं घुम सकती तो इनका सेवन करने वाला बैकुण्ठ में कैसे घुस सकेगा । थोड़ी देर के लिए बैकुण्ठ की बात जाने दीजिये । यह चीजे इतनी अधिक हानिकारक हैं कि इस शरीर को भी नष्ट कर डालती हैं । इनका सेवन करने वाले नाना प्रकार की बीमारियों से पीड़ित होकर दुःख भोगते हुए मरते हैं । भाइयों ! यह अभक्ष्य चीजे हैं । छोड़ने योग्य हैं ।

(४०)

जो अंडे खाते हैं, कबूतर जैसे सीधे-साधे भोले प्राणियों का भी मांस खा जाते हैं, बकरे को पेट में डाल लेते हैं, मछली को हजम कर जाते हैं और खा-पीकर ठाकुरजी के सामने पड़ कर साष्टांग नमस्कार करते हैं । वे क्या बैकुण्ठ पा सकते हैं ? क्या ठाकुरजी ऐसे हिंसकों, निर्दयों और जिह्वा लोलुपों को स्वर्ग में भेज देंगे ? अगर ऐसे लोग स्वर्ग में चले जावे तो नरक में कौन जाएगा, फिर तो नरक का द्वार ही बन्द हो जायगा ।

(४१)

जैसे तुम मरना नहीं चाहते, जिन्दा रहना चाहते हो, उसी प्रकार सभी प्राणी जीवित रहना पसन्द करते हैं। किसी को भी मरना पसन्द नहीं है, अगर तुम्हें पकड़ कर कोई पुजारी किसी देव के आगे बलि चढ़ाना चाहे तो तुम्हें उस पुजारी का क्या कहोगे ? उस देवी के विषय में भी क्या सोचोगे ? बस, यही बात उन पशुओं के विषय में भी सोचो। फर्क है तो इतना ही कि तुम व्यक्त प्राणी में बोल सकते हो और पशु नहीं बोल सकते।

(४०)

भाइयो ! हिंसा के फल अत्यधिक कटुक हैं। वर्तमान में भी और भविष्य में भी हिंसा दुःख, सताप और अशान्ति उत्पन्न करती है। ऐसा समझ कर हिंसा से बचो और जीवों की दया करो। व्यक्ति, समाज और देश अहिंसा से ही शान्ति और सुख का अनुभव कर सकता है। इसलिए सुख चाहते हो तो कड़वे काचरे की बेल मत बीजो। हिंसा जहरीली बेल है। और उस बेल में फल जहरीले ही लगते हैं।

(४३)

एक ओर जत्र सभी दया को धर्म कहते हैं तो फिर यह बकरा-ईद कहाँ से आ गई ? और दशहरे के तथा नवरात्रि के अक्षर पर बकरे और पाड़े मारने का सिद्धान्त कहाँ से निकल पड़ा ? यह सब जिह्वावोलुप लोगों की ईजाद है।

आपको इस चक्कर में नहीं फँसना चाहिए । सबको निश्चय कर लेना चाहिए कि दया धर्म है तो हिंसा धर्म नहीं हो सकता । जो लोग धर्म के नाम पर हिंसा करते हैं और उस हिंसा को अहिंसा श्रम जामा पहनाना चाहते हैं और लोगों को यही बात समझाना चाहते हैं, वे स्वयं संसार में डूबेंगे और उनकी बात मानने वाले भी डूबेंगे ; दया—माता ही बड़े पार करने वाली है ।

(४४)

जो लोग मुर्दे को तो कब्र में दफनाते हैं और बकरे को मार कर उदर में दफनाते हैं, उनका जीवन कभी पवित्र नहीं बन सकता ।

(४५)

हाय ! मनुष्य जिस पेट को चार शेटियों से भर सकता है, उसी पेट के लिए पक्षि-न्द्रिय जीवों का घात करने में सकोच नहीं करता ! वह मांस भक्षण करके जंगली जानवरों की कोठि में चला जाता है । अपनी क्षणिक तृप्ति के लिए दूसरे प्राणी के जीवन को लूट लेना कितना भारी अन्याचार है !

(४६)

अगर किमी ने चारों वेद पढ़ लिए हैं, विविध जातियों को कण्ठस्थ कर लिया है और ऊँचे दर्जे की विद्वत्ता प्राप्त कर ली है, मगर द्रम ज्ञान को आचरण में परिणत नहीं किया,

जीवों पर दया नहीं की, तो उसकी विद्वता वृथा है। उसने पुस्तके रट-रट कर माथापच्ची की है, उनसे कोई असली लाभ नहीं उठाया। ज्ञान का फल दया है और जिसने जीवदया का पालन करके अपनी दया पाली है, वही वास्तव में पण्डित है।

(४७)

संसार में जितने भी प्राणी हैं, उन्हें अपनी आत्मा के समान समझो। भेद-भाव मत रक्खो। कदाचित् कोई बालक अनीति से उत्पन्न हुआ है तो वह अनीति उसके माँ बाप ने की है। पाप किया है तो माँ बाप ने किया है उस उत्पन्न होने वाले बच्चे का इसमें क्या दोष है। उसका कोई अपराध नहीं है। उसे क्यों नष्ट होने देते हो? उसकी रक्षा करो। उसके साथ निर्दयता का व्यवहार मत करो। समभाव रक्खो।

(४८)

भाइयो ! आप लोग कीड़ियों का दया पालने वाले ह, किन्तु आप नहीं जानते कि दिन-रात आपके काम में आने वाली चीजों के लिए हजारों पचेन्द्रिय जानवरों की हिंसा हो रही है। यह चमड़े की मुलायम चीजे कैसे बनती है। गर्भवती गाडर के पेट में जोर से लाते मारी जाता है। लात के आघात से गाडर का गर्भ गिर जाता है और गर्भ के चमड़े से मुलायम मनीबंग आदि-आदि चीजे तैयार होती है। कहिए, कितनी घोर हिंसा है? इस हिंसा को दयावान् श्रावक कभी सहन कर सकता है?

(४६)

चमड़े के बिना तुम्हारा कौन सा काम अटकता है ? चमड़े का वेग न रक्खो तो क्या तुम्हारा काम नहीं चलेगा ? घड़ी का पट्टा किसी धातु का लगा लोगे तो क्या तुम्हारी शान किरकिरी हो जायगी अत्यन्त मुलायम जूता न पहनोगे तो क्या विगड़ जायगा ? लाखों आदमी इन वस्तुओं का उपयोग नहीं करते तो क्या उनका कोई काम अटक जाता है ? फिर तुम क्यों इस घोर हिंसा के हिस्सेदार बनते हो ।

(५०)

जो ज्ञान प्राप्त करके भी जीव हिंसा का त्याग नहीं करते, उनका ज्ञान निरर्थक है, उसकी कोई सफलता नहीं है । कोई मनुष्य औषध का ज्ञाता है, मगर रोग होने पर औषध का सेवन नहीं करता तो उसका ज्ञान किस काम का ?

(५१)

मनुष्य के लिये यह कितनी लज्जोत्पादक बात है ? समस्त जीव जाति में मनुष्य का विकासस्तर सबसे ऊँचा है और वह सर्वोत्कृष्ट प्राणी होने का दावा करता है । मगर उसके विकास का क्या यही परिणाम होना चाहिए कि वह अपने ही सर्वनाश पर उतारू हो जाय ?

(५०)

जगत में भांति-भांति के जीव-जन्तु है । उन सब में मनुष्य की बुद्धि अधिक विकसित है । उसे सबसे अधिक समझदार होना चाहिए । अन्य प्राणियों का रक्षक बनना चाहिए ऐसा करने में ही मनुष्य की बुद्धिमता और विवेक की विशिष्टता है ।

(५३)

दूसरों की शान्ति में ही तुम्हारी शान्ति है । अगर तुम्हारे देशवासी, तुम्हारे पड़ोसी सुखी होंगे तो तुम भी सुखी रह सकोगे । अगर तुम्हारे चारों ओर अशान्ति की ज्वालाएँ भभक रही होंगी तो तुम्हें भी शान्ति नसीब नहीं हो सकती । इस प्रकार अपनी निज की शान्ति के लिए भी दूसरों को शान्ति पहुंचाने की आवश्यकता है । इन बातों को कभी मत भूलना कि दूसरों को अशान्त रखकर कोई शान्ति नहीं पा सकता ।

(५४)

स्वार्थ में अन्धे मत बनों । गरीबों को अधिक गरीब बना कर अपनी अमीरी बढ़ाने के तरीके छोड़ दो । मत समझो कि हमारा पेट भरा है तो दुनिया का पेट भरा है । उनकी असली स्थिति पर विचार करो । हृदय में दया की भावना रखो । गरीबों की कुटिया में जाकर देखो, उन्हें छाती से लगाओ और उनके अभावों को दूर करो । ऐसा करने में गरीबों का ही नहीं तुम्हारा भी हित है ।

(५५)

कई लोग कहा करते हैं कि अगर हम सांप, विच्छे-
शेर बाघ आदि विपैले और हिंसक जीवों को मार डालें तो
क्या हर्ज है ? वे दूसरे जीवों को मारते हैं, अतएव उन्हें मार
देने से हिंसा रुक जायगी । परन्तु यह विचारधारा अत्यन्त
भ्रमपूर्ण है और उलटी है । ऐसे लोगों से पूछना चाहिए कि
दूसरे प्राणियों को मार डालने के कारण अगर सिंह आदि मार
डालने योग्य हैं तो सिंहादि को मार डालने के कारण मनुष्य
भी मार डालने योग्य क्यों नहीं साबित हो जायगा ? इस
प्रश्न का वे क्या उत्तर देंगे ?

(५६)

भाइयो ! इस तरह हिंसा पर उतारू हो जाने से
अनवस्था हो जायगी । चूहों को मार डालने के कारण विल्ली
मार डालने योग्य होगी, विल्ली को मारने के कारण कुत्ता
मार डालने लायक साबित होगा; कुत्ते को मार डालने से
भेड़िया मार डालने योग्य सिद्ध होगा और भेड़िया को भी
मारने के कारण सिंह मार देने योग्य हो जायगा । सिंह को
मार डालने की वजह से मनुष्य हिंसा का पात्र बन जायगा ।
मनलव यह है कि अगर आपने हिंसा को योग्य मानना शुरू
कर दिया तो कहीं ठहरने का ठिकाना ही नहीं रह जायगा ।

(५७)

भाइयो ! जो किसी से उधार ले आएगा, उससे लेने
के लिए भी वह आएगा । इसी प्रकार तुम किसी के प्राण लोगों

तो वह भी अवसर मिलने पर तुम्हारे प्राण लेगा । अगर तुम किसी के प्राण नहीं लोगे तो तुमसे कोई बदला लेने नहीं आएगा । किसी भी प्रकार का बदला न चुकाना पड़े, ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाना ही मोक्ष कहलाता है । बदला देने और लेने के लिए जन्म लेना पड़ता है । मोक्ष में ऐसा कोई झगड़ा नहीं रहता । मोक्ष में पूरी निराकुलता है ।

(५८)

अज अगर कोई व्यक्ति बुरा है तो उसे सदा के लिए बुरा समझ लेना उचित नहीं है । पापी के पाप को भले घृणा की दृष्टि से देखा जाय, मगर पापी पर घृणा नहीं करनी चाहिए । कौन कह सकता है कि ऊपर से पापी प्रतीत होने वाले की अन्तरात्मा कितनी ऊँची और सरल है ! प्रभव चोर इसका उदाहरण है !

(५९)

संसार के भोगीपभोगों का त्याग न कर सको तो उनमें एकान्त लिप्त भी मत बनो । दया के मार्ग पर चलो । दया को ही अपने प्रत्येक कार्य की कसौटी बना कर व्यवहार करो । तुम्हारे जिस कार्य से दया का विरोध होता हो, उसे धर्म मत समझो । भगवती दया क चरणों में अपना सर्वस्व बलिदान करो । यह पावन बलिदान आपके सौभाग्य के अक्षय भंडार का मंगलमय द्वार खोल देगा । तब आपको मालूम ही जायगा कि यह सौदा घाटे का सौदा नहीं है ।

(६०)

भाइयों ! जो जैसा करेगा वैसा ही पायेगा । जैसे बीज बोयेगा, वैस फल चखने को मिलेगा । दया किये बिना कुछ भी मिलने को नहीं है । अतएव प्राणियों पर दया करना अपने पर दया करना है । अतएव अपनी भलाई के लिए, अपने कल्याण के लिए प्राणियों पर दया करो ।

(६१)

भाइयो ! किसी की रोजी पर लात मारना अच्छा नहीं है । यह बड़ा घोर और अधम कृत्य है । आजीविका ग्यारहवाँ प्राण गिना जाता है, क्योंकि आजीविका के अभाव में दसों प्राण खतरे में पड़ जाते हैं !

(६२)

कोई आदमी रंग-रूप में सुन्दर हो-छैल छत्रीला हो, पढ़ा लिखा हो, चलता पुर्जा हो अगर उसके दिल में दया नहीं है तो जानवर का और उसका जन्म बराबर ही है ।

(६३)

जो शराबी को शराब पीने से रोक रहा है वह शराबी का भला चाहता है । ऐसी स्थिति में वह हिंसा के पाप का भागी नहीं हो सकता । कोई अज्ञान बालक जहर की गोली उठा कर पीने को उद्यत हुआ है और एक समझदार आदमी उसे पीने से रोक देता है तो वह पाप नहीं कर रहा है । इसी

प्रकार साधु गण झूठ बोलने वाले, चोरी करने वाले और व्यभिचार करने वाले को उपदेश देकर रोकते हैं, तो इसमें हिंसा खान्दा उचित नहीं है ।

(६४)

दया-माता ही वास्तव में संसार के समस्त प्राणियों की माता है, क्योंकि दया के प्रताप से ही उनकी रक्षा हो रही है, उनका जीवन सुरक्षित बना हुआ है । जन्म देने वाली माता के हृदय में भी दया होने के कारण वह अपनी सन्तान का पालन-पोषण करती है । अगर मानुषी माता में से दया निकल जाय तो मानव-शिशु की क्या हालत हो जाय ? इस बात पर गहरा विचार करने से दया-माता की महिमा जल्दी समझ में आ जायगी और यह भी समझ में आ जायगा कि वास्तव में दया ही प्राणी मात्र की असली माता है ।

(६५)

दया-माता का स्मरण करने से सभी कष्टों का निवारण हो जाता है । दूसरे जीवों को सुख पहुंचाओगे तो स्वयं सुख पाओगे और यदि दूसरों को पीड़ा दोगे तो स्वयं पीड़ा के पात्र बनोगे । यह दया-माता का निर्णय है और तीन काल तथा तीन लोक में, कभी कहीं बदल नहीं सकता ।

(६६)

दया धर्म ही सच्चा धर्म है और दया बिना कोई भी धर्म, धर्म नहीं कहला सकता ।

—: सत्य :—

(१)

संसार में जो सत्य है, वही आत्मा है । सत्य और आत्मा एक ही है । सत् उसे कहते हैं जिसका कभी नाश नहीं होता । अतएव आत्मा सत्य है और सत्य आत्मा है ।

(२)

सत्य के बीज से, अन्तःकरण के प्रदेश में एक ऐसी प्रचण्ड शक्ति का उदय होता है जिसे पाकर मनुष्य अजेय और अप्रतिहत हो जाता है । सत्य के प्रबल प्रताप से इसी लोक में परम मंगल की प्राप्ति होती है ।

(३)

संसार के सभी धर्म शास्त्रों में सत्य को ऊँचा स्थान दिया गया है । भिन्न-भिन्न धर्म और-और बातों में भले मतभेद रखते हैं, किन्तु सत्य के विषय में किसी का मतभेद नहीं है । यह सत्य की सब से बड़ी महत्ता और विजय है ।

(४)

सत्य के अभाव में कोई भी धर्म नहीं टिक सकता । अन्यान्य धर्म अगर घूँस, डाली, दहनी और पत्ता हैं तो सत्य

को उन सब का मूल मानना होगा । जैसे मूल के उखड़ जाने पर वृक्ष धराशायी हो जाता है, उसी प्रकार सत्य के अभाव में सभी धर्मों का अभाव हो जाता है ।

(५)

झूठ बोलने वाला एक बार झूठ बोल कर अपना काम बनाने का प्रयत्न तो अवश्य करता है, परन्तु उसके हृदय में खटका बना रहता है । वह अपने असत्य को छिपाने के लिए जाल रचता है और डरता रहता है कि कहीं मेरी पोल न खुल जाय ? उसे एक झूठ को छिपाने के लिए अनेक झूठ गढ़ने पड़ते हैं । उसकी आत्मा गिरती है । वह सदैव बेचैन रहता है, सशक रहता है और आप ही अपनी नजरो में गिरा रहता है ।

(६)

असत्य अविश्वास का मूल कारण है । जिसे लोग असत्य वादी समझ लेते उसका विश्वास नहीं करते । उसकी सच्ची बात भी झूठी समझी जाती है । असत्य खोटी खोटी वासनाओं का घर है और समृद्धि में रुकावट डालने वाला है ।

(७)

भाइयो ! असत् दोषारोपण करना बड़ा ही भयानक पाप है । जिसको झूठा कलक लगाया जाता है, विचार करो कि उसे कितनी मानसिक व्यथा होती होगी ? 'प्राण लेने वाला शत्रु एकदम प्राण ले लेता है, परन्तु कलक लगाने वाला, जिसे

कलंक लगाता है उसे आजीवन पीड़ा पहुंचाता है । यह कोई साधारण फाप नहीं है ।

(८)

नाम रखने का उद्देश्य किसी के गुणों को प्रकट करना नहीं है, वरन् व्यवहार में पहचान में सुविधा पैदा करना है । अतएव दुबले पतले अधमरे आदमी के लिए नाहरसिंह शब्द नाम के अनुसार शब्द प्रयोग करने से असत्य का दोष नहीं लगता है क्यों कि यह कथन नाम सत्य है ।

(९)

शतरंज के मोहरों में राजा, वजीर, हाथी, ऊंट, घोड़ा और प्यादों की स्थापना कर ली जाती है । उन मोहरों को राजा, वजीर आदि शब्दों से कहते हैं । ऐसा कहना दूषित नहीं है, क्यों कि वह स्थापना सत्य है ।

(१०)

किसी ने प्रश्न किया—समुद्र कैसा है ? उत्तर दिया गया—पानी से भरे हुए कटोरा जैसा । यह कथन उपमासत्य है ।

(११)

जैसे दो और दो चार होते हैं, यह ध्रुव सत्य था, है, और रहेगा, उसी प्रकार तीर्थकरों ने जो मार्ग बतलाया है वह भी ध्रुव सत्य है ।

(१२)

लोगों का यह भ्रम मात्र है कि असत्य का सेवन करने से किसी प्रकार का लाभ हो सकता है। युधिष्ठिर अपने सत्य पर आरूढ़ रहे तो क्या महाभारत में उन्हें विजय प्राप्त नहीं हुई ? अवश्य हुई।

(१३)

सत्य सदैव दबा नहीं रहता। वह एक न एक दिन अवश्य उभरता है। कोई भी मेघ सदा के लिए सूर्य को नहीं छिपा सकता। घना से घना कोहरा भी आखिर फटता है और सूर्य अपने असली रूप में चमकने लगता है, सत्य भी ऐसा ही है। वह कभी न कभी प्रकाश में आये बिना नहीं रहता।

(१४)

हिसाकारी वचन सत्य की कोटि में नहीं है।

(१५)

थोड़े समय के लिए भी जिसने असत्य या अब्रह्मचर्य का सेवन किया, उसने अपना जीवन मिट्टी में मिला लिया। क्या एक बार जहर खाने वाला मरता नहीं है ? अवश्य मरता है। इसी प्रकार एक बार सत्य का परित्याग करने वाला भी अपना धर्म गँवा देता है।

(१६)

भाइयो ! सत्य भी बड़ी भारी चीज है । अगर सम्पूर्ण सत्य का आचरण न कर सको तो जितना कर सकते हो उतना करो । दुनियां मे कहावत है—नहाए जितनी गंगा । जितना बन पड़े उतना ही लाभ है । अतएव अगर एक देश से-आंशिक रूप से सत्य का आचरण कर सकते हो तो भी करो, मगर करो । अपने जीवन को सत्य से सर्वथा शून्य मत रहने दो । जितनी और जैसी करनी करोगे, उतना और वैसा ही फल पाओगे । जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा ।

(१७)

दुकान को लोग गणेशजी की पेढी या शिवजी की पेढी कहते है, लेकिन कर्त्तव्य क्या करते है ? दुकान पर बैठे र गप्पे मारते है, झूठा नामा लिखते है, गरीबों का गला काटते है । भोला भाला गरीब ले जाता है पांच और लिख लेते है पचास । अरे गपोड़ शंख ! नाम तो भगवान का रखता है और ऐसी अनीति करता है । तभी तो दुनिया सुखी नही होती । सचाई के विना सुख कैसे मिल सकता है ?

—: अस्तैय :-

(१)

ईश्वर भक्त कभी चोरी नहीं कर सकता । चोरी छिपे-छिपे की जाती है । ईश्वर भक्त समझता है कि मैं छिप कर कोई काम नहीं कर सकता । भगवान् सर्वदर्शी हैं । वे सब को देख रहे हैं । उनसे मेरी कोई प्रवृत्ति छिप ही नहीं सकती । अजी, चोरी करने की बात जाने दीजिये, भक्त चोरी करने का सकल्प भी अपने मन में नहीं कर सकता । भला जिसके चित में ईश्वर का वास है, उसके चित में चोरी करने की या और कोई भी पाप करने की भावना ही किस प्रकार उदित हो सकती है ? ईश्वर का भक्त सभी पापों से अलिप्त रहता है ।

(२)

अपने कर्त्तव्य को ईमानदारी के साथ अदा न करने वाला चोर कहलाता है । चाहे वह किसी भी जाति का हो, कोई भी धन्धा करता हो । चोर की कोई जात पात नहीं होती जो चोरी करे वही चोर है । डाका डाले वही डाकू, रंडी के यहां जावे वही रंडीबाज और जो बुरा काम करता है वही बदमाश कहलाता है । इन सब दुर्गुणों का संबंध किसी जाति

से नहीं होता है । कई लोग ऊँची जाति में उत्पन्न होकर भी चोर और बदमाश हो सकते हैं और कई नीची समझे जाने वाली कौम में जन्म लेकर भी प्रामाणिकता और नीति के साथ अपना निर्वाह करते हैं ।

(३)

न्यायाधीश का कर्त्तव्य है कि वह छान बीन करके सच्चा न्याय दे—दूध का दूध पानी का पानी कर दे । इसके विपरीत अगर वह किसी के लिहाज में आकर, किसी के दवाव में पड़कर लोभ लालच में फंसकर या रिश्वत लेकर अन्याय करता है, सच्चे को झूठा और झूठे को सच्चा ठहराता है तो वह चोर है वह अपने कर्त्तव्य का चोर है, धर्म का चोर है, सरकार का चोर है और प्रजा का चोर है । इसी प्रकार कोई दूसरा कर्मचारी भी अगर अपने वास्तविक कर्त्तव्य से गिरता है तो वह चोरी के अन्धे कुए में गिरता है ।

(४)

चोरी करके कमाया हुआ पैसा मोरी में ही जाने वाला है । उससे आत्मा का भी हनन होता है । चोरी करने वाला व्यापारी अन्त तक अपनी साख कायम नहीं रख सकता । एक न एक दिन उसकी साख खत्म हो जाती है और व्यापारी की साख उठ जाना एक प्रकार से व्यापार उठ जाना है ।

-: ब्रह्मचर्य :-

(१)

ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल स्पर्शेन्द्रिय का संयम नहीं, वरन् समस्त इन्द्रियो का संयम है। इतना ही नहीं, किन्तु समस्त इन्द्रियो का संयमन करके ब्रह्म अर्थात् आत्मा में चर्या करना अर्थात् विचरना सच्चा ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य की यह पराकाष्ठा प्राप्त करने के लिये स्पर्शेन्द्रिय के संयम से शुरुआत करनी पड़ती है।

(२)

आत्मा को आत्मिक गुणों में ही रमण कराना आत्मा के अतिरिक्त जितने भी पर-पदार्थ हैं उनमें रमण न करने देना उनकी ओर न जाने देना ब्रह्मचर्य कहलाता है।

(३)

आत्मा के सुस्वाभाविक सुख के सामने नारी का सुख उपहासास्पद है और आत्मा के सौन्दर्य के आगे नारी का सौन्दर्य विद्रूप है।

(४)

कामभोग विष से अधिक विषम हैं। विष की बात की जाय, विष को हाथ में लिया जाय, आंखों से देखा जाय या विष संबंधी बात कानों से सुनी जाय तो विष हानि नहीं पहुंचाता, लेकिन कामभोगों का विष इतना तीव्र होता है कि उनकी बात कहने-मुनने से, स्मरण करने और देखने से भी अपना प्रभाव डाले बिना नहीं रहता। फिर और-और विषों का प्रभाव तो अधिक से अधिक वर्तमान जीवन को ही प्रभावित करता है, मगर भोगों का विष जन्म-जन्मान्तर तक आत्मा को प्रभावित करता है।

(५)

जब दिव्य कामभोग भी इच्छा की पूर्ति नहीं कर सकते तो फिर साधारण मानुषिक कामभोग क्या तृप्ति कर सकेंगे? भोगों की अभिलाषा भोग भोगने से उसी प्रकार बढ़ती जाती है, जिस प्रकार ईंधन झौंकने से आग बढ़ती ही चली जाती है। इन भोगों के अन्त में दुःख के सिवाय और क्या पल्ले पड़ता है? तो क्या रक्खा है इन भोगों में! संसार के सभी पौद्गलिक पदार्थ आत्मा के लिए हितकारी नहीं हैं। थोड़े दिनों रह कर वे आत्मा को मूढ़ बना कर दूर हो जाते हैं।

(६)

ब्रह्मचर्य के अभाव में मूल भूत प्राण शक्ति का हान हो जाता है। तो बाहरी उपचार क्या काम आएंगे? दीपक में

तेल ही नहीं होगा तो लाख प्रयत्न करो, वह प्रदीप्त नहीं होगा। इसी प्रकार शरीर में वीर्यशक्ति नहीं है तो कोई भी औषध, रसायन, भस्म आदि काम नहीं आ सकती इसके विपरीत यदि आपने अपने वीर्य की रक्षा की है तो आपको स्वतः नीरोगता प्राप्त होगी आपका जीवन आनन्द दायक होगा।

(७)

कामवासना आग है। इस आग की विशेषता यह है कि इसमें जल कर भी लोग जलन का अनुभव नहीं करते, बल्कि शान्ति समझते हैं। यह आग सबसे पहले प्राणी के विवेक को ही नष्ट करती है। और जब उसका विवेक नष्ट हो जाता है तो फिर उसे हित-अहित का भान ही नहीं रहता।

(८)

जिसके हृदय में काम-वासना उद्दीप्त होती है वह पुरुष आँखे रहते भी अन्धा और कान होते हुए भी बहिर्ग हो जाता है। उसे हिताहित का भान नहीं रहता।

(९ अ)

मनुष्य के मन में जब दुर्वासना उत्पन्न होती है तो बिगड़ते जरा भी देरी नहीं लगती। चित्त का विकार मनुष्य को अंधा कर देता है। उचित-अनुचित क्या है, नीति क्या है, अनिति क्या है, इत्यादि विचार ऐसे मनुष्य से दूर ही रहते हैं। कई राजा दासियों के भी दास बन जाते हैं और कई रानियों अपने

दासों की दासियां बन जाती हैं । वास्तव मे यह काम विकार बड़ा ही अनर्थकारी है ।

(६ ब)

उल्लू दिन में नहीं देखता और कौवा रात्रि में नहीं देख सकता; किन्तु कामान्ध पुरुष उल्लू और कौवा से भी गया बीता होता है । उसे न रात को दिखाई देता है न दिन को दिखाई देता है । वह रात-दिन अंधा ही बना रहता है ।

(१०)

कामवासना के कारण जिसका विवेक विलुप्त हो जाता है, वह विनय, शील, सन्तोष, भद्रता, लज्जाशीलता, कुलीनता आदि सभी को त्याग कर निर्लज्जता, उदृण्डता आदि बुराइयों का शिकार हो जाता है । अपने पुरुखाओं की कीर्ति को कलंकित करने में संकोच नहीं करता ।

(११)

जिसने ब्रह्मचर्य की महिमा नहीं समझी और इस कारण अपने वीर्य का दुरुपयोग किया, समझ लो उसने अपने हाथों से अपने सिर पर कुल्हाड़ा चला लिया । उसने अपने जीवन को भ्रष्ट और नष्ट कर डाला । वह अपनी आत्मा का भयानक शत्रु है । अपने देश और समाज को भी वह हानि पहुंचा रहा है । वह निर्वीर्य पुरुष निकम्मा है । वह जीता है तो भी मृतक के ही समान है ।

(१२)

क्या आप उस मूर्ख मनुष्य को विवेकवान् समझेंगे जो बहुमूल्य इत्र को गटरों में डाल देना चाहता है ? मनुष्य जन्म और ब्रह्मचर्य अनमोल रत्न है । उन्हें यों लुटा देना मूर्खता की पराकाष्ठा है ।

(१३)

वीर्य का नाश करना जीवन का नाश करना है । और वीर्य की रक्षा करना जीवन की रक्षा करना है ।

(१४)

काम-वासना समस्त दुर्गुणों का प्रतीक है और काम को जीत लेना समस्त विकारों को जीत लेने का चिह्न है । जिसन काम को जीत लिया, उसने सभी दोषों को जीत लिया समझिए । वास्तव में काम को जीतना बड़ा ही कठिन कार्य है ।

(१५)

धर्म की आराधना की पहली शर्त विषय-वासना को जीतना है और विषय वासना में काम वासना सबसे जबरदस्त है । इसे जीते बिना चित्त में निराकुलता नहीं उत्पन्न हो सकती । अतएव जिसे अपना जीवन सफल बनाना है, अपना भविष्य कल्याण-पूर्ण बनाना है, जिसे शान्ति की कामना है और जो असीम सुख का अभिलाषी है, उसे कामवासना पर विजय प्राप्त करनी ही चाहिए ।

(१६)

नारी घी के घड़े के समान है और पुरुष तपे अगर के समान है । अतएव बुद्धिमान् पुरुष को चाहिये कि वह घृत और आग को एक जगह न रखे ।

(१७)

जैसे गेहूँ के आटे में भूरा कोला रखने से उसका बन्ध नहीं होता अथवा चावलों के पास कच्चा नारियल रख देने में उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, उसी प्रकार स्त्री और पुरुष अगर एक आसन पर बैठे तो उनका ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाता है ।

(१८)

पति-पत्नी के शब्द या हंसी-मजाक की बातें सुनने से मन में विकार उत्पन्न होने की पूरी संभावना रहती है । जैसा मेघ की गर्जना सुनने से मोर बोलने लगता है, उसी प्रकार काम-विकार संबंधी बातें सुनने से विकार जागृत होता है ।

(१९)

जो स्त्री आदि के साथ एक मकान में रहता है अथवा स्त्रियो की चर्चा वार्ता करता है, उसका ब्रह्मचर्य बिगड़ जाने की पद-पद पर सम्भावना बनी रहती है । जहाँ ऐसी बातें हो, समझना चाहिये कि वहाँ खाली म्यान है, तलवार नहीं है । पुरुष के लिए स्त्री का संसर्ग और स्त्री के लिए पुरुष का मामीप्य सिवाय हानि के और कुछ उत्पन्न नहीं कर सकता ।

(२०)

कोई कह सकता है कि स्त्रियों के विषय में बातचीत करने में क्या रक्खा है ? बातें करने से कैसे ब्रह्मचर्य विगड़ जायगा ? परन्तु ऐसी बात नहीं है । इमली या नीबू का नाम लेते ही मुह में पानी भर आता है । इसी प्रकार स्त्रियों संबंधी बातचीत करने से मन ठिकाने नहीं रहता है ।

(२१)

ब्रह्मचारी पुरुष, स्त्री के अंगोपांगों का अवलोकन न करे । कोई कह सकता है कि विचार तो चित्त में होता है, आँखों में नहीं । फिर स्त्री के अंगोपांगों को अगर देख भी लिया जाय तो क्या हानि है ? इस शंका का समाधान यह है कि जैसे सूर्य की तरफ बार-बार देखने से आँखों की शक्ति का नाश होता है, उसी प्रकार स्त्रियों के अंगोपांगों को देखने से ब्रह्मचारी पुरुष के ब्रह्मचर्य का विनाश होता है ।

(२२)

जैसे आग के स्पर्श से पांच हजार का लाल खाक हो गया लाल खराब हो गया—उसकी कोई कीमत नहीं रही, इसी प्रकार स्त्री के स्पर्श से संयमी भी खराब हो जाएँगे । आपके ब्रह्मचर्य का क्या मूल्य रह जायगा ?

(२३)

जैसे व्यापारी जहाज पर सवार होकर व्यापार के निमित्त समुद्र के परले पार जाता है, उसी प्रकार जो ब्रह्मचर्य रूपी जहाज में बैठेगा वह संसार रूपी समुद्र के परले पार जायगा ।

(२४)

कामभोग शल्य के समान हैं । जैसे शरीर के भीतर चुभा हुआ शूल मार्मिक वेदना पहुँचाता है, उसी प्रकार यह कामभोग भी आत्मा को गहरी वेदना पहुँचाने वाले हैं ।

(२५)

अगर माता-पिता ब्रह्मचर्य का ध्यान रखते तो बचपन में बालकों को प्रायः दवा की आवश्यकता ही न रहे । उनको भी जल्दी बुढ़ापा नहीं आवे । क्योंकि वीर्य शरीर का राजा है । जिसका राजा ही विगड़ जाय, उसकी प्रजा कब ठीक रह सकती है । इसी प्रकार ब्रह्मचर्य के विगड़ जाने पर शरीर भी विगड़ जाता है । आज ब्रह्मचर्य की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता, इसी कारण नस्ल, निर्वल, निस्तेज, रूग्ण और अल्पायुक्त होती है ।

(२६ अ)

जो लोग बलवर्धक और उन्मादकारी भोजन करते हैं और कभी तपस्या नहीं करने, वे अपने ब्रह्मचर्य की रक्षा नहीं कर सकते ।

(२६ ब)

ब्रह्मचर्य की साधना का संबंध जैसे आंख और कान के साथ है, उसी प्रकार जीभ के साथ भी है । आंखों और कानों पर कितना ही नियंत्रण क्यों न रक्खा जाय, अगर जीभ पर नियंत्रण न किया तो साधना किसी भी समय मिट्टी में मिल सकती है । पौष्टिक, मादक और उत्तेजक भोजन करने वाला ब्रह्मचर्य की आराधना नहीं कर सकता ।

(२७)

ब्रह्मचारी को रुखा-सूखा भोजन भी परिमाण से अधिक नहीं खाना चाहिए । सेर की हँडिया से सवा सेर भर दिया जाय तो फूटे बिना नहीं रहेगी ।

(२८)

यदि किसी का मन सबल नहीं है तो वह वर्ष में एक दिन छोड़ कर ब्रह्मचर्य पाले । यह भी नहीं बनता तो महीने में एक दिन अपवाद रख कर ब्रह्मचर्य का पालन करो । अगर इतना भी न हो सके तब कफन सिरहाने रख कर सोओ । शरीर का राजा वीर्य है । अगर राजा बिगड़ गया या नष्ट हो गया तो प्रजा का पता लगाना ही कठिन है । शरीर का राजा बिगड़ जाता है तो फिर जल्दी ही लकड़ इकट्ठे करने पड़ते हैं ।

(२६)

जो गृहस्थ रुखा-सूखा भोजन करते हैं, उनका भोजन ठिकाने नहीं रहता, ऐसी स्थिति में अगर साधु प्रतिदिन गरिष्ठ माल-मसाले खाएगा तो उसकी साधुता ठिकाने लगने में क्या कसर रह जाएगी ? किसी आदमी को त्रिदोष की बीमारी हो जाय और फिर उसे मिश्री तथा दूध पिला दिया जाय तो वह नीलाम ही बोल जायगा-मर जायगा, उनी प्रकार जो रोज माल खाएगा, वह ब्रह्मचर्य से च्युत हो जायगा ।

(३०)

जैसे पर्वत का समुद्र में तिरना संभव नहीं, उनी प्रकार पीष्टिक भोजन करने वालों के लिए इन्द्रियों का निग्रह करना संभव नहीं । इन्द्रियों को प्रबल बनाने वाला, उन्माद उत्पन्न करने वाला, उत्तेजक भोजन विषय वासना की ओर प्रेरित करता है । ऐसा भोजन करके काम विजय करना संभव नहीं है ।

(३५)

स्त्री अगर ब्रह्मचारी पुरुष के लिए विषय के समान है तो ब्रह्मचारिणी स्त्री के लिये पुरुष भी विषय के ही समान है । स्त्रियों को पुरुषों के मात्त्रिध्य-संगर्भ में बनना चाहिए और ब्रह्मचर्य पालने के लिये पुरुषों को जो नियम बनलाये गये हैं वे स्त्रियों के लिए भी समझना चाहिए । आशय यह है कि पुरुष भी कम माया नहीं हैं । हम तो दोनों के गद-गदरे भीत गये

है। हमें घूस लेनी नहीं है, पैसे लेने नहीं है कि किसी की खुशामद करके व्याख्यान दे।

(३२)

जो मनुष्य ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता है, उसे अपने रहन-सहन और खान-पान के प्रति विशेष सावधान रहना चाहिये। जीवन में उसे सादगी धारण करनी चाहिए। चाल जमाना, सुगन्धित साबुन लगाना, इत्र लगाना, सुन्दर वस्त्र-भूषण धारण करना और भाति-भाति का शृंगार करना यह सब कामदेव को निमंत्रण देने की ही तैयारी करना है। अतएव अपने मद् को जीतने का प्रयत्न करना चाहिए। मन को जीते बिना विषय विकार को जीतना कठिन ही नहीं अशक्य भी है।

(३३)

काम रूप विकार स्वाभाविक नहीं है। वह आत्मा का सहज गुण नहीं है। पर पदार्थों के संयोग से ही इस विकार की उत्पत्ति होती है। जो विकार आत्मा को अपनी निर्बलता और भूल से उत्पन्न हुआ है, उसे आत्मा विनाश भी कर सकती है।

(३४)

जो मनुष्य शान्ति का इच्छुक है, कान्तिमान् बनना चाहता है, स्मरण शक्ति बढ़ाने की अभिलाषा रखता है, बुद्धि की वृद्धि चाहता है, शरीर को रोगों से बचाना चाहता है और

उत्तम सन्तान चाहता है उसे ब्रह्मचर्य रूप महान् धर्म का आचरण करना चाहिये ।

(३५)

ब्रह्मचर्य से तन और मन बलवान् बनते हैं । ब्रह्मचर्य से आत्मा निर्मल होती है । ब्रह्मचर्य के प्रताप से सब प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं । ब्रह्मचर्य बल, विद्या, बुद्धि, प्रतिभा, तेजस्विता, स्वरथता, दीर्घायु और सुख प्रदान करने वाला है ।

(३६)

ब्रह्मचर्य का पालन करने से अनेक भयंकर बीमारियाँ जैसे क्षय, तपेदिक आदि भी दूर हो जाती है और कामासक्ति की अधिकता से अनेक प्राणहारी रोगों का उद्भव होता है । सुजाक, गर्मी और प्रमेह आदि गंदी लज्जा जनक, जान लेने वाली और जिन्दगी को भार भूत एवं दुःखमय बनाने वाली बीमारियाँ वीर्य के अनुचित विनाश से उत्पन्न होती है ।

(३७)

स्त्री या पुरुष, जो व्यभिचारी होता है प्रायः क्षय जैसे भयंकर राज-रोगों के शिकार बनते हैं । राजयक्ष्मा से बनने का सर्वोत्तम उपाय शरीर के राजा की-वीर्य की-रक्षा करना ही है । यदि राजा नहीं बचा तो बत्ताओ प्रजा की क्या दुर्दशा होगी ?

(३८)

भाइयो ! जैसे ब्रह्मचर्य सब व्रतों में उत्तम है, उसी प्रकार व्यभिचार सब पापों में बड़ा है । इसके कई कारण हैं । उनमें से एक कारण यह भी है कि और-और पापों की तरह यह पाप तत्काल समाप्त नहीं हो जाता, किन्तु इसकी परम्परा लम्बी चली जाती है ।

—: परस्त्री गमन :-

(१)

परायी स्त्री को भी जूठन की उपमा दी गई है । अतएव उस पर ललचाने वाले कुलीन जन नहीं हो सकते । और कुत्तों के समान नीच जन ही उसकी अभिलाषा करते हैं । परस्त्री-गमन भयानक अपराध और घोर पाप है । अनेक दुःखों का कारण है ।

(२)

कहो कहाँ केसर और कहाँ विष्ठा ! मगर मक्खी का ऐसा स्वभाव है कि वह केसर के पास नहीं जाती । उसे विष्ठा ही प्यारी लगती है । इसी प्रकार जो स्त्री, अपने विवाहित पति को छोड़कर परपुरुष के पास जाती है, वह मानो केसर को छोड़कर विष्ठा पर जाने वाली, गन्दगी को पसन्द करने वाली मक्खी के समान है । यह बात पुरुष के लिए भी है । परस्त्री का सेवन करने वाला पुरुष जठन चाटने वाले कुत्ते के समान गर्हित है ।

(३)

रावण क्या ढोल बजा कर सीता को ले गया था ? नहीं, वह भी छिप कर अकेले में ही ले गया था । फिर भी बात छिपी नहीं रही । इसी प्रकार लाख प्रयत्न करने पर भी तुम्हारा पाप छिपा नहीं करेगा । वह एक दिन अवश्य प्रकट होगा और तुम्हें निन्दा एवं घृणा का पात्र बना देगा ।

(४)

रावण कितना शक्तिशाली और तेजस्वी वीर पुरुष था । परम्प्री की स्वीकृति के बिना उसका सेवन न करने को उसकी प्रतिज्ञा थी । फिर भी परस्त्री का अपहृण करने मात्र से उसे कितनी हानि उठानी पड़ी ? उसे राज्य में हाथ धोने पड़े, प्राणों का परित्याग करना पड़ा, कुल का क्षय हो गया ! जब रावण जैसे शक्तिशाली पुरुष को भी यह दुर्दशा हो सकती है तो माधारण मनुष्य का तो कहना ही क्या है ?

(५)

वीर रावण का विनाश क्यों हुआ ? उसने परम्प्री गमन नहीं किया, सिर्फ परम्प्रीगमन करना चाहा था । अब आप विचार करो कि जिस पाप का सेवन करने की इच्छा मात्र से रावण जैसे महान् सम्राट् को अपने राज्य में ही नहीं, अपने प्राणों में भी हाथ धोना पड़ा, उस पाप के सेवन से माधारण मनुष्य को क्या हालत न होगी ?

(६)

जो परस्त्री लम्पट है और वेश्यागामी है, वे भी रावण को पत्थर मारने दौड़ते हैं, मगर यह नहीं सोचते कि जिस दोष के कारण रावण की यह दशा हुई, वही दोष मुझ में और भी ज्यादा है तो मेरी क्या दशा होगी ।

(७)

रावण का पुतला जलाने वाले ! तू जरा अपनी तरफ तो देख ! तू स्वयं रावण का बाप बना बैठा है और रावण को जलाने चला है ! अरे, पहले तू अपनी दुर्वासनाओं को जला, जो तुझे रावण से भी गया-बीता बना रही है, पतित कर रही है और तब रावण के विषय में विचार करना !

(८)

सचाई सूर्य के समान है जो मिथ्या के मेघों में सदा के लिए छिपने को नहीं है । वह तो अन्ततः प्रकट होने का ही है । सीता के सतीत्व पर कलंक लगाया गया था किन्तु क्या वह कलक अंत तक स्थिर रह सका ? नहीं । वह आग को पानी बना कर प्रकट हो गया और उस सती को कलक लगाने वाले ही कलकित हुए ।

(९)

बदचलन औरत को राक्षसी की उपमा दी गई है । उसके दोनो स्तन दो फोड़े हैं । जो ऐसी स्त्रियो के फदे में फँस

जाता है, उसकी बड़ी दुर्दशा हो जाती है। आरम्भ में वे अपनी मोहक चेष्टाओं द्वारा पुरुष को अपनी ओर आकृष्ट करती हैं और जब पुरुष उनके चंगुल में फँस जाता है तो फिर उससे गुलाम जंसा व्यवहार करती हैं। ऐसे पुरुष के लिए जीवन भारभूत हो जाता है।

(१०)

वेश्या का अधर क्या है ? लुच्चो और गुन्डो के थूकने का ठोकरा है। जो अपनी प्रतिष्ठा को समझता है, वह भूल कर भी इस गलत रास्ते पर नहीं जाता !

(११)

जिन लोगों को वेश्यागमन की गंदी आदत हो जाती है, वे गर्मी, मुजाक आदि भीषण व्याधियों के शिकार हो जाते हैं और गल-गल करके मरते हैं। वे जीवन भर भयकर यान-नाएँ भुगतते हैं और दूसरे लोग उनके प्रति सहानुभूति के दो शब्द तक नहीं कहते ! परलोक में जाने पर तपी हुई ताबे की पुतलियों से उन्हें आनिगन कराया जाता है।

(१२)

परस्त्री की कामना करने वाला, परस्त्री की ओर दिग्भ्रम भरी दृष्टि में देखने वाला, परस्त्री को बेगार कुचेष्टाएँ करने वाला और परस्त्री को भ्रष्ट करने वाला पुरुष

घोर पातकी है। वह अपनी ही प्रतिष्ठा को कलंकित नहीं करता, वरन् अपने कुल और परिवार को भी कलक लगाता है। वह अपने पुरुखाओं के निर्मल यश को भी कलंकित करता है। वह गदगी का कीड़ा सब की नजरों में गिर जाता है। सभी उससे घृणा करते हैं। उसके परिवार के लोग भी उसका भुख देखना पसंद नहीं करते। वह जहाँ कही जाता है, अप-सन्न और तिरस्कार का पात्र बनता है।

~: अपरिग्रह :-

(१)

परिग्रह धीरे अनर्थकारी है । यह मनुष्य में अतृप्त कार्य कर लेता है । प्रमादरणीय का आचरण करा जाता है परिग्रह की लालसा के वशीभूत होकर मनुष्य किनना किन जाता है और किस प्रकार मानव से मानव बन जाता है, या बात किमी से और आपसे छिपी नहीं है । यह परिग्रह ही तो है जो मनुष्य को चौर बनाता है, उर्कत बनाता है, पूर्ण बनाता है और घोर से घोर प्रकृत्य करवाता है ।

(२)

जिस परिग्रह का प्राप्त करने की कामना मानव में आत्मा में अनीय कल्पित विचारों का उदय होना है, मनुष्य अपनी मनुष्यता से भी परित्त हो जाता है और अपने जीवन के प्रयत्न अंगों को भूल जाता है वह परिग्रह करवागमारी किस प्रकार हो सकता है ? कर्वाण नहीं ।

(३)

जैसे पत्थर की नाव घसी होने के कारण समुद्र में डूब जाती है, उन्ही प्रकार जो प्राणी परिग्रह के बान में अर्गी

होता है, वह ससार सागर में डूब जाता है। अतएव जिसे डूबने की इच्छा न हो, उसे चाहिये कि वह परिग्रह का परित्याग करे।

(४)

निश्चिन्त बनने के लिए निष्परिग्रह बनना चाहिए।

-: कथाय :-

(१)

ईर्ष्या, द्वेष, लोभ आदि कषायों से प्रेरित होकर किनहीं ही क्रिया क्यों न की जाय, आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता । कितना ही लम्बा तिलक लगाओ और मुहपत्ती बांधो, किन्तु आखिर तो कषायों को जीतना ही काम प्रायमा ।

(२)

तुम ईश्वर से मिलना चाहो और झूठ, कपट, तोभ, लालच, मोह-ममता आदि को छोड़ना भी न चाहें, यह नहीं हो सकेगा । दो घोड़ों पर एक साथ सवारी नहीं हो सकती ।

(३)

जिसके अन्तःकरण में कषाय की अग्नि प्रज्वलित होती है, उसका विवेक दग्ध हो जाता है । वह यथार्थ वस्तु स्थिति का विचार नहीं कर सकता । वह अपने दोषों को न देखकर दूसरों के ही दोषों का विचार करता है ।

(४)

मोक्ष का वास्तविक कषाय भाव ही है । ज्ञान का धोवन पीने वाला चूटे गणपत्यान में और भोगों का धोवन पीने वाला

सातवे गुणस्थान में हो सो वात नहीं है । मँले कपडे पहनने मात्र से भी गुणस्थान नहीं चढ़ता । गुणस्थान चढ़ने के लिए कषाय को जीतने की आवश्यकता है । भुने चने या बोर का आटा खाने वाला भी अगर लोलुपता के साथ खाता है तो वह पाप का भागी होता है और यदि वादाम का सीरा विरक्त भाव से खाता है तो वह पाप का भागी नहीं होता ।

(५)

कषायो की ज्यों-ज्यो उपशान्ति होती है, त्यो-त्यो गुणस्थानों की उच्चता प्राप्त होती है । ससार भर के साहित्य को कंठस्थ कर लेने पर भी जिसने अपने कषाय को बिलकुल नहीं जीता, वह एक भी गुणस्थान ऊँचा नहीं चढ़ सकता । इसके विपरीत अगर ज्ञान विशेष प्राप्त नहीं हुआ है, फिर भी कषाय-विजय का गुण प्राप्त हो गया है तो गुणस्थान-श्रेणी ऊँची चढ़ जायगी ।

(६)

तत्त्वज्ञान के साथ कषाय का उपशम होने से ही आनन्द होता है । कोई बेले-बेले पारणा करे परन्तु कषायो का निग्रह न करे तो वह सच्चा तपस्वी नहीं कहला सकता । इसी प्रकार तत्त्वज्ञान पा लेने पर भी अगर कोई कषायो को नहीं शान्त कर पाता है तो वह सच्चा तत्त्वज्ञानी नहीं है ।

-: कषाय :-

(१)

ईर्ष्या, द्वेष, लोभ आदि कषायों से प्रेरित होकर कितनी ही क्रिया क्यों न की जाय, आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता । कितना ही लम्बा तिलक लगाओ और मुहपत्ती बांधो, किन्तु आखिर तो कषायों को जीतना ही काम आयगा ।

(२)

तुम ईश्वर से मिलना चाहो और झूठ, कपट, लोभ, लालच, मोह-ममता आदि को छोड़ना भी न चाहो, यह नहीं हो सकेगा । दो घोड़ों पर एक साथ सवारी नहीं हो सकती ।

(३)

जिसके अन्तःकरण में कषाय की अग्नि प्रज्वलित होती है, उसका विवेक दग्ध हो जाता है । वह यथार्थ वस्तु स्थिति का विचार नहीं कर सकता । वह अपने दोषों को न देखकर दूसरे के ही दोषों का विचार करता है ।

(४)

मोक्ष का बाधक कषाय भाव ही है । दाख का धोवन पीने वाला छटे गुणस्थान में और मेथी का धोवन पीने वाला

सातवे गुणस्थान में हो सो वात नहीं है । मँले कपडे पहनने मात्र से भी गुणस्थान नहीं चढ़ता । गुणस्थान चढ़ने के लिए कषाय को जीतने की आवश्यकता है । भुने चने या बोर का आटा खाने वाला भी अगर लोलुपता के साथ खाता है तो वह पाप का भागी होता है और यदि बादाम का सीरा विरक्त भाव से खाता है तो वह पाप का भागी नहीं होता ।

(५)

कषायो की ज्यों-ज्यो उपशान्ति होती है, त्यो-त्यो गुणस्थानों की उच्चता प्राप्त होती है । ससार भर के साहित्य को कठस्थ कर लेने पर भी जिसने अपने कषाय को बिलकुल नहीं जीता, वह एक भी गुणस्थान ऊँचा नहीं चढ़ सकता । इसके विपरीत अगर ज्ञान विशेष प्राप्त नहीं हुआ है, फिर भी कषाय-विजय का गुण प्राप्त हो गया है तो गुणस्थान-श्रेणी ऊँची चढ़ जायगी ।

(६)

तत्त्वज्ञान के साथ कषाय का उपशम होने से ही आनन्द होता है । कोई बेले-बेले पारणा करे परन्तु कषायो का निग्रह न करे तो वह सच्चा तपस्वी नहीं कहला सकता । इसी प्रकार तत्त्वज्ञान पा लेने पर भी अगर कोई कषायो को नहीं शान्त कर पाता है तो वह सच्चा तत्त्वज्ञानी नहीं है ।

(७) .

हे मुमुक्षुओ ! जो कोई भी क्रिया करो, उसमें कषाय को जितने का ध्येय प्रधान रूप से रक्खो । कषाय को न जीत सकोगे तो कितनी ही तपस्या करो, कितने ही मैले कपड़ों से रहो, आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी अतएव कषाय के कचरे को हटाओ ।

(८)

तपस्या आदि कोई भी ब्राह्म्य क्रिया तभी सार्थक होती है जब वह कषाय विजय में सहायक हो । अतएव जो कुछ भी करो उसमें कषाय विजय ही प्रधान होना चाहिए । तपस्या करो तो शरीर पर मे ममता कम करने के लिए, कर्मों की निर्जरा करने के लिए और अप्रमत्त अवस्था प्राप्त करने के लिए करो; लोक पूजा प्रतिष्ठा, यश आदि के लिए मत करो । ऐसा करोगे तो कष्ट भी उठाओगे और आत्मिक प्रयोजन को भी पूरा नहीं कर पाओगे । बल्कि कषाय भाव में उलटी वृद्धि होगी । मोक्ष और भी दूर चला जायगा ।

(९)

कषायों की उपशान्ति ही आत्मा के उत्थान का चिन्ह है । ज्ञान उच्च श्रेणी का हो, फिर भी अगर कषायों का उपशम न हुआ तो ज्ञान व्यर्थ है ; आत्मा की पवित्रता का प्रधान आधार निष्कषायवृत्ति ही है ।

(१०)

जैसे मदिरा का असर होने पर प्राणी बेभान हो जाता है, उसी प्रकार कषाय का आवेश होने पर भी प्राणी अपने आपको भूल जाता है। उसे अपना भला-बुरा भी नहीं सूझता और ऐसे-ऐसे काम कर गुजरता है कि उसे सदैव पछताना पड़ता है।

(११)

बोतल में मदिरा भी है और ऊपर से डाट लगा है। उसे लेकर कोई हजार बार गंगाजी में स्नान कराए क्या मदिरा पवित्र हो जाएगी ? क्या वह गंगाजल से पूत मदिरा पेय हो गई ? इसी प्रकार जिसका अन्तरंग पाप और कषाय से भरा हुआ है, वह ऊपर से कितना ही साफ-सुथरा रहे, बगुले की तरह शक्-सफेद दिखाई दे, किन्तु वास्तव में तो रहेगा, अपावन ही !

(१२)

समझदार आदमी विवेकवान होता है तो मजे में घर अथवा दुकान जाता है किन्तु जो शराब पी लेता और नशे में होता है, वह बीच में कांटों में ही धड़ाम से गिर पड़ता है, इसी प्रकार कषाय और प्रमाद में पड़ कर जीव दुर्गति में जा पड़ता है, वस्तुतः कर्म से ही सुख-दुःख की प्राप्ति होती है। अतएव मनुष्य का प्रथम और प्रधान कर्त्तव्य एवं उद्देश्य यही होना चाहिए कि वह कर्मों को नष्ट करने का प्रयत्न करे।

(१३)

जो जितना कषायों का त्याग करता है, वह उतना ही अधिक धर्मनिष्ठ है, फिर भले ही वह किसी वेष में क्यों न रहा हो ।

(१४)

जिसने कषायों को मारा उसने जन्म मरण को मारा ।

— क्रोध :-

(१)

क्रोधी मनुष्य स्वयं जलता है और दूसरो को भी जलाता है । सर्व प्रथम स्वयं सन्ताप करता है, जलन के कारण व्याकुल होता है, फिर दूसरो को सन्ताप पहुँचाने का प्रयत्न करता है । उसके प्रयत्न से दूसरो को दुःख हो या न हो, दूसरे का अहित हो भी सकता है और कभी नहीं भी होता, मगर क्रोधी आप स्वयं अपना अहित अनश्य कर लेता है । अतएव भगवान का आदेश है कि अगर तुम सन्ताप से वचना चाहते हो, जलन तुम्हे प्रिय नहीं है शान्ति पसन्द है तो क्रोध को अपने काबू में रखो । क्षमा भावना को बढ़ाओ ।

(२)

क्रोध बहुत बुरा दुर्गुण है । यह अकेला ही दुर्गुण समस्त सद्गुणो को नष्ट करने वाला है । यह नरक का द्वार है । जिसने इस द्वारजे में प्रवेश किया, उसे नरक पहुँचते देर नहीं लगती ।

(३)

क्रोधी का खून सूख जाता है । उसका शरीर रूख हो जाता है । क्रोधी स्वयं दुःखी होकर घर के सब लोगों को

दुःखी बना देता है। उसका विवेक नष्ट हो जाता है। वह चिड़चिड़ा हो जाता है। वह कुछ खाता पीता है, उसका रस क्रोध की आग में भस्म हो जाता है।

(४)

भाइयो ! क्रोध की आग वह ग्राम है जो पहले अपने आश्रय को ही जलाती है। जिस चित्त में क्रोध की ज्वालाएँ दहकती हैं, वह चित्त ही पहले पहल जलता है। क्रोध की ज्वालाएँ दूसरे को जलाएँ और कदाचित् न भी जलाए; पर अपने उत्पत्ति-स्थान को तो जला कर राख कर ही डालती है।

(५)

आग भी जलाती है, और क्रोध भी जलाता है, किन्तु दोनों से उत्पन्न होने वाली जलन में महान् अन्तर है। आग ऊपर-ऊपर से चमड़ी आदि को जलाती है, मगर क्रोध अन्तरंग को समाप्त करता और जलाता है। क्रोध की अग्नि बड़ी जबरदस्त होती है।

(६)

क्रोध का चाण्डाल की उपमा दी जाती है। वास्तव में देखा जाय तो असली चाण्डाल क्रोध ही है। जिसके चित्त में क्रोध का वास है वह स्वयं चाण्डाल है।

(७)

क्रोधी मनुष्य जब क्रोध के आवेश में आता है, तब उसमें एक प्रकार का पागलपन आ जाता है। पागल आदमी जैसे अपने हित-अहित का विचार नहीं कर सकता, उसी प्रकार क्रोधी भी। वही कारण है कि वह कोई भी अनर्थ करने में सकोच नहीं करता।

(८)

क्रोध से जो पागल होता है, वह सत् असत् का विचार करने में असमर्थ हो जाता है। क्रोध की आग में उसकी विचार शक्ति भस्म हो जाती है। वह न बोलने योग्य भाषा बोलता है, न करने योग्य कार्य करता है और न करने योग्य सकल्प करता है। वह क्रोध की आग में स्वयं भी जलता है और दूसरों को भी जलाता है।

(९)

क्रोध से तपस्वी की तपस्या छिन्न भिन्न हो जाती है। जैसे हलुवे में कपूर की धूनी दे दी जाय, कलाकन्द में संखिया डाल दिया जाय तो बत्ताओ क्या वह खाने योग्य रहेगा ? उसी प्रकार तप और त्याग में यदि क्रोध का मेल हो जाय तो सारी तपस्या व्यर्थ हो जाती है।

(१०)

क्रोध सर्वत्र अनर्थ का ही कारण होता है वह देश में, जाति में, समाज में, परिवार में और मित्र मंडली में अज्ञान्ति पैदा कर देता है, फूट डाल देता है और अव्यवस्था उत्पन्न करके उसका विनाश कर डालता है। अतएव गास्त्रों में यही उपदेश दिया गया है कि क्रोध को त्याग देना चाहिए। क्रोध धर्म का, आत्म-कल्याण का विनाशक है, और अत्यन्त भयानक है।

(११)

मनुष्य जब क्रोध में आता है तो भट्टे शब्दों का प्रयोग करता है और फिर उसे उन शब्दों के लिए लज्जित होना पड़ता है। बनिया मांस नहीं खाता लेकिन क्रोध में आकर बोलता है कि 'तुझे कच्चा ही खा जाऊँगा'। ऐसी भाषा सभ्य और धार्मिक पुरुषों को कभी नहीं बोलनी चाहिए। कदाचित् मन पर काबू न रहा हो और आवेश में ऐसे शब्द निकल गये हों तो प्रायश्चित्त लेकर शुद्धि कर लेनी चाहिए और जिससे ऐसे शब्द कहे हो उससे क्षमा माग लेनी चाहिए।

(१२)

जैसे पागल मनुष्य को न अपने हित-अहित का भान रहता है और न दूसरों के हिताहित का ख्याल रहता है। उसी प्रकार क्रुद्ध मनुष्य भी भलाई-दुराई का भान भूल जाता है। क्रोध के कारण कभी-कभी आत्म-हत्या तक कर डालते हैं।

(१३)

जिस प्रकार पानी को तह में जमे हुए कीचड़ को हाथ डालकर हिला दिया जाय तो निर्मल जल भी मिला हो जाता है; इसी प्रकार क्रोध के कारण समझदार आदमी भी क्षण भर में मूर्ख बन जाता है ।

(१४)

क्रोध के आवेश में मनुष्य अधा हो जाता है । वह पागलपन की स्थिति में पहुँच जाता है । उसका मस्तिष्क गून्य हो जाता है । ऐसे स्थिति में ही कोई-कोई आत्मघात तक कर लेता है । अतएव क्रोध बड़ा ही भयकर शत्रु है ।

~: मान :-

(१)

चिउंटी के जब पर आते है तो लोग कहते है यह पर नही मरने की निशानी है, यमराज का नोटिस है । जब किसी आदमी मे घमण्ड का भाव अत्यधिक बढ़ गया हो और वह घमण्ड के कारण फूल रहा हो तो समझो कि इसकी मांत इसके सिर पर चक्कर काट रही है ।

(२)

अभिमान पाप का मूल है । अभिमान उन्नति और प्रगति के पथ का एक जवर्दस्त रोड़ा है । अभिमान मनुष्य को अन्धा बना देता है । जो अभिमान स अन्धा बन जाता है उसे अपने अवगुण और दूसरे के सद्गुण नही दिखाई देते । अभिमानी मनुष्य उचित-अनुचित का भेद भूल जाता है । विनय को नष्ट करने वाला अभिमान ही है । अतएव अपना कल्याण चाहते हो तो अभिमान का त्याग करो । बड़ो-बूढ़ों का आदर करो ।

(३)

यह अहंकार बड़ा भारी दुर्गुण है । नाना रूपों में यह मनुष्य को अपने अधीन बनाता है । कलदार बटे और अभिमान

बढा, बृद्धि खिली कि अभिमान भी खिला । पाच आदमी पूछने लगे कि घमण्ड बढ गया । जरा सा गुण आता है तो दुर्गुण भी उसके साथ भगा आता है । किसी को भला आदमी समझ कर मुखिया बनाया और वही काटने दौड पडा ।

(४)

गधेडा चिल्लाता है—टी—भू—टी—भू अर्थात् जो हूँ सो मैं हूँ । मगर कौन उसे बड़प्पन देता है ? इसी प्रकार जो मनुष्य अहकार मे चूर रहता है और अपने सामने किसी को कुछ गिनता ही नहीं है, उसे सम्यग्बोध की प्राप्ति होना कठिन है ।

(५)

अभिमान पतन की ओर ले जाने वाला घोर शत्रु है । वह विनाश का सृष्टा है । उसके चङ्गुल से अपनी रक्षा करो—अपने आपको बचाओ । निरहकार वृत्ति अभ्युदय की सीढी है । ज्यो—ज्यो नम्रता धारण करोगे, ऊँचे उठोगे । शास्त्रो का कथन है कि नम्रता धारण करने से उच्च गोत्र का बध होता है और अहकार करने से नीच गोत्र कर्म बधता है ।

(६)

अभिमानी पुरुष दूसरों के सद्गुणो को भी दुर्गुणो के रूप मे देखता है और अपने दुर्गुणो को भी सद्गुण समझता है । फल यह होता है कि वह सद्गुणो से वचित रहता है और दुर्गुणो का भंडार बन जाता है ।

(७)

अभिमान एक प्रकार की बीमारी है जो समस्त गुणों को कृश और दुर्बल बना देती है। अभिमानी के समस्त गुण, अवगुण बन जाते हैं। वह आदर का नहीं, घृणा का पात्र बनता है। इसके विरुद्ध विनीत पुरुष आदर-सन्मान के योग्य समझा जाता है ! अतएव अपने मन में भूलकर भी कभी अभिमान मत आने दो।

(८)

भाइयो ! अभिमान मनुष्य का एक प्रबल शत्रु है। जो अभिमानी है वह स्वभावतः अपने राई जितने गुणों को पर्वत के बराबर और दूसरों के पर्वत के बराबर गुणों को राई के बराबर समझता है। उसके ऐसा समझने से दूसरों की कोई हानि नहीं होती, उसीकी हानि होती है क्योंकि उसके सद्गुणों का विकास नहीं हो सकता। वह न विद्या प्राप्त कर पाता है न विनय प्राप्त कर सकता है, और न दूसरे सद्गुण ही पाता है। अभिमानी को लोग हिकागत की निगाह से देखते हैं। उन्नति में जितना बाधक अभिमान है, उतना और कोई नहीं। अतएव अभिमान को त्याग देना ही श्रेयकर है।

(९)

वास्तविक दृष्टि से देखोगे तो आपको अवश्य ऐसा जान पड़ेगा कि अहंकार करने योग्य वस्तु ही आपके पास नहीं

है। दुनियाँ में एक से एक बढ़कर सद्गुणी पडे है, श्रीमन्त है, चलवान है, विद्यवान है क्या तुम समझते हो कि तुम्हारा स्थान विश्व में अद्वितीय है ? कदाचित्त ऐसा है तो भी अहंकार के लिए कोई कारण नहीं है। क्योंकि जिस चीज के लिए तुम अहंकार करते हो, वह स्थायी नहीं है और तुम्हारी नहीं है।

(१०)

अहंकार मंसार-सागर में गोते खिलाने वाला है। जरीर सुन्दर हुआ, पैसा कुछ ज्यादा इकट्ठा हो गया, बी. ए. या एम. ए. की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली, दुकान में नफा होने लगा या ग्राहक अधिक आने लगे, प्रेसीडेन्ट साहब बन गये वस अहंकार आ जाता है। यह सब अहंकार आने के कारण है। मगर सत्वशाली मनुष्य वही है जो अहंकार की सामग्री विद्यमान होने पर भी-विद्या, सम्पत्ति, बल, रूप आदि होने पर भी अहंकार नहीं करता।

(११)

मैं रूप का या बल का अभिमान करू ? मगर वास्तविक दृष्टि से देखा जाय तो मैं अरूपी हूँ। रूप पुद्गल का स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव ही नहीं है। रूप मेरा विकार है और मेरा कलक है। मेरे लिये जो कलंक की चीज है, उस पर अभिमान कैसे करू ? बल आत्मा का गुण है और वह अनन्त है। उस अनन्त बल में से असंख्यातवां हिस्सा भी आज मुझे प्राप्त नहीं है। फिर अभिमान कैसा ?

(१०)

कुल और जाति का अभिमान करना मूर्खता है । अनादि काल से ससार में भ्रमण करते-करते इस जीव ने सभी जातियों में और सभी कुलों में अनन्त अनन्त बार जन्म धारण किया है । अनन्त बार यह चाण्डाल कुल में जन्म ले चुका है । फिर जाति और कुल का अभिमान किस लिए ? और दर-असल न तो कोई जाति ऊँची होती है और न नीची होती है । उच्चता और नीचता का आधार कर्तव्य है । उँचा कर्तव्य करने वाला ऊँचा और नीचा कर्तव्य करने वाला नीचा होता है ।

(१३)

तुम्हें ऐश्वर्य मिला है तो उसके अभिमान में ऐठना ठीक नहीं है । कितना ऐश्वर्य है तुम्हारे पास ? चक्रवर्ती वासुदेव और बड़े २ सम्राटों के ऐश्वर्य के आगे तुम्हारे ऐश्वर्य की क्या गिनती ? वे भी खाली हाथ चले गए तो तुम क्या लेकर जाने वाले हो ?

(१४)

क्या तू जवानी का घमंड करता है ? जवानी का घमंड करने से पहले बूढ़ों से तो पूछ ले । वह भी एक दिन तेरे ही समान जवान थे । पर आज उनकी क्या अवस्था है ! तू समझता है कि वही बूढ़े हुए है और तू सदा जवान बना ही रहेगा कभी बूढ़ा नहीं होगा जवानी तो समुद्र की हिलोर है याई और चनी गई । उम पर इतराना कैसा ?

(१५)

जब तक मल शरीर के भीतर है शरीर में शक्ति है । सारा मल निकल जाये तो हाथ पैर भी नहीं हिल सकते, आँख भी नहीं खुल सकती; इस प्रकार जिसकी जिन्दगी मल पर निर्भर है उसे अभिमान करना क्या शोभा देता है ?

(१६)

जरा विचार कीजिए कि आपके पास अभिमान करने योग्य क्या है ? आपका शरीर इतना अशुचि है कि ससार में दूसरो कीई वस्तु इतना अशुचि नहीं । जिसमे से निरन्तर अशुचि पदार्थ बहते रहते ह, जो क्षण भर मे निर्जीव बन कर घोर बदबू देने लगता है और फिर जिसे प्रिय से प्रिय स्वजन भी शीघ्र से शीघ्र आर्ग मे भौंक देने को तैयार हो जाते है उस शरीर पर अभिमान !

(१७)

भाइयो ! पुण्य के योग से तुम्हें सुन्दर, सबल और स्वस्थ शरीर मिल गया है, तो अभिमान मत करो । शरीर मे अभिमान करने की बात ह भी क्या ? अगर शरीर की असलियत का विचार किया जाय तो यही नतीजा निकलता है कि देह अपवित्र है, अपावन है, कम से कम अभिमान करने योग्य तो नहीं ! देखो न, कैसा मल का पुतला है यह शरीर ! नाक मे से रेट झरता है, आँखों मे से गीड निकलता है, मुँह मे से कफ तथा थूक निकलता है, एक तरफ से मल और एक

तरफ से मूत्र बहता है ! भला ऐसी चीज का अभिमान क्या ? जब तक इसमें चेतनदेव विराजमान है, तभी तक यह काफ़ का है !

(१८)

जो जानवान होता है वह जानता है कि मैं किस चीज पर अभिमान करू ? अभिमान करने योग्य मेरे पास क्या है ? धन-दौलत मेरे पास है, तो क्या हुआ, दुनियाँ में एक से बढ़कर एक धनवान है । इसके सामने मेरी सम्पदा तुच्छ है । उस पर मैं क्या अभिमान करूँ ! जिस धन-दौलत पर मैं अभिमान करता हूँ उसे कीचड़ के समान समझ कर ज्ञानी पुरुषों ने त्याग दिया है । उसे ठुकरा दिया है ।

(१९)

यह कदापि न सोचिये कि कीर्ति की कामना का परित्याग कर देने से आपको कीर्ति नहीं मिलेगी । कीर्ति आपके सदाचार से और सद्गुणों से प्राप्त होगी । अगर आपका आचरण ऊँचा है, अगर आपके जीवन में सद्गुणों की मुगंध है, अगर आपके कार्यों में नीति की परम उज्ज्वलता है, अगर आप धर्म के द्वारा प्रदर्शित पथ पर ही चलने को उद्यत रहते हैं तो कीर्ति आपके पास भागी-भागी आयेगी । आप न चाहेंगे तो भी आयेगी ।

(२०)

सच तो यह है कि जो वस्तु आपसे भिन्न हो सकती है उसे अपनी कहना अज्ञान है। अपनी वस्तु अपने से कभी अलग नहीं होते। इस कसौटी पर कसकर देखो कि क्या तुम्हारा है और क्या नहीं है? जब आपको यह ज्ञान हो जायगा कि हमारा क्या है और क्या नहीं है, तो भौतिक पदार्थों का अभिमान करना छूट जायगा। उस समय आप सोचेंगे कि जो हमारी है ही नहीं, उसका अभिमान कैसा?

(२१)

जैसे बालक के हाथ में पड़ी हुई तलवार उसके लिए घातक होती है, उसी प्रकार अभिमान और अविनीत पुरुष का ज्ञान भी उसके लिए हानिप्रद सिद्ध होता है। उसके लिए अर्थसाधक और कल्याणकारी शास्त्र भी अनर्थकर और अकल्याणकारी साबित होता है। वह शास्त्र भी शस्त्र बन जाता है। अतएव प्रत्येक कल्याण कामी साधक का सर्वप्रथम कर्त्तव्य यही है कि वह विनीत बने, अपने धर्म-गुरु, ज्ञानदाता एवं उपकारी के प्रति विनम्र होकर बने।

(२२)

सब अपना-अपना भाग्य लेकर आये है। मनुष्य वृथा ही अहंकार रखता है कि मेरे पुरुषार्थ से, मेरे प्रताप से, मेरी कमाई से या मेरी सहायता से दूसरों का भरण-पोषण हो

रहा है । चलती गाड़ी के नीचे-नीचे एल कुता चल रहा था । वह समझता था कि गाड़ी को मैं ही चला रहा हूँ । यही दशा अधिकांश गृहस्थों की है । वे समझते हैं कि गृहस्थों की गाड़ी हमारे बल पर चल रही है ! वास्तव में कोई किसी के भाग्य को पलट नहीं सकता ।

(२३-क)

अभिमानों आदमी न स्वयं सही बात सोच सकता है और न दूसरों की बात मानता है । वह तुच्छ होता हुआ भी अपने आपको महान् समझता है । एक मच्छर भैंसे के सींग पर बैठ गया । वह भैंसे से कहने लगा—क्यों रे पाडे ? मेरा वजन तो तुझे असह्य नहीं लगता ? भैंसा कहने लगा—वाह रे मच्छर क्या तू भी किसी गिनती में है ? इसी तरह गाड़ी के नीचे २ कुत्ता चलता है । वह समझता है कि गाड़ी मेरे सहारे चल रही है मैं ही गाड़ी का सारा बोझ उठाये हूँ । उसे मालूम नहीं है कि गाड़ी में बल जुते हैं और वह गाड़ी को चला रहे हैं ।

(२३-ख)

कठोर भूमि में अंकुर नहीं उग सकते । यही बात मनुष्य के हृदय की है । मनुष्य का हृदय जब कोमल होगा—उसकी अभिमान रूपी कठोरता हट जायगी, तभी उसमें धर्म का अंकुर उग सकेगा । अभिमान को छोड़ें बिना आत्मा उन्नत नहीं बन सकती । जो जीव अभिमान का त्याग करेगा वही मुखी बनेगा । वह दूसरे के सद्गुणों को ग्रहण करके सद्गुणी बन सकेगा ।

(२४)

बड़े सदा बड़प्पन का ही विचार करते हैं। वे छोटों के मुकाबिले में छोटे नहीं बन जाते। एक कुत्ता बोला—मैं बड़ा जबर्दस्त हूँ। उससे पूछा गया—तुम किस बात में बड़े हो ? उसने उत्तर दिया—मैं दुनियाँ को भौकता हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं भौकता ! उससे कहा गया—जनाब, दुनियाँ आप जैसी नहीं है; इसलिए नहीं भौकती। आपको वही भौकेगा जो आप सरीखा होगा। इसलिए आप अपनी विजय का भले ही घमण्ड करे मगर दुनियाँ आपका जानती है।

(२५)

मानी यह नहीं सोचता कि दूसरो की मेरे विषय में क्या सम्मति है ? अहकारी मनुष्य अपने आपको चाहे हिमालय से भी बड़ा समझले, मगर दूसरे लोग तुच्छ या क्षुद्र ही समझते हैं। अहकारी आदर चाहता है किन्तु उसे घृणा मिलती है। आदर तो विनयवान् को प्राप्त होता है।

(२६)

देखो बालक के दिल में अहंभाव नहीं होता वह नहीं समझता कि मैं भी कुछ हूँ, तो वह बड़े-बड़े राजाओं के रनवास में भी बेरोक टोक जा सकता है। उसके सब कसूर माफ है। मगर जो अपने को ही सब कुछ समझता है उसका सिर रहना भी कठिन है।

(२७)

नुम्हारे सामने से दो रास्ते जाते हैं । उनमे एक रास्ता पतन का है और दूसरा उत्थान का । अगर उत्थान के मार्ग पर चलोगे तो सर्वोत्कृष्ट देव विमान-सर्वार्थसिद्ध मे पहुंच जाओगे और फिर एक भव करके मुक्ति प्राप्त कर लोगे पतन के रास्ते पर चलने से नरक और निगोद मे जाना पडता है । 'मैं कुछ नहीं हूँ', यह उत्थान का मार्ग है और 'मैं ही सब कुछ हूँ, जो हूँ मैं ही हूँ', यह पतन का मार्ग है ।

(२८)

जब तक आपके दिल मे दया है और दिमाग में गरीबी का भाव है, तभी तक ईश्वर आपके साथ हैं । जिस क्षण आपके चित्त मे अहंकार का अंकुर उत्पन्न हो जायगा और आप समझेगे कि जो कुछ हूँ, मैं ही हूँ, उमी क्षण ईश्वर आपका साथ छोड़ देगा ।

(२९)

जो मनुष्य प्रतिष्ठा या पूजी बढने पर भी समभाव मे रहता है, वही उन्नति करता है । जो जरासा उन्नत होते ही आसमान मे उछलने लग जाता है उसकी उन्नति तो रुक जाती है । वह अवन्नति के गहरे गर्त में भी गिरे बिना नहीं रहता ।

(३०)

जहाँ मान है वहीं अपमान है । ज्ञान लगाकर देखोगे तो पता चलेगा कि जहाँ अभिमान है, वहाँ ईश्वर नहीं है ।

(३१)

अपने मुँह अपनी प्रशंसा करना एक प्रकार की मूर्खता है । वह प्रशंसा समझदारों के सामने अप्रशंसा रूप हो जाती है । अपने मुँह मिया झिट्ठू बनने वाला घृणा की दृष्टि से देखा जाता है ।

(३२)

जहाँ अभिमान है वहाँ विनय नहीं और जहाँ विनय नहीं वहाँ विवेक नहीं, बुद्धि नहीं, नम्रता नहीं, मृदुता नहीं, गुण ग्राहकता नहीं । इस प्रकार विचार करने से विदित होगा कि अभिमान प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में सब सद्गुणों को नष्ट करने वाला है । वह अनेक अनर्थों का मूल है ।

~: विनय :-

(१)

विनय अखण्ड सुखस्वरूप मुक्ति को प्रदान करता है। विनय से सब प्रकार की श्री प्राप्त होती है, विनय से प्रीति को उत्पत्ति होती है और विनय से मति अर्थात् ज्ञान का लाभ होता है ।

(२)

भाइयों, नम्रता बड़ी भारी चीज है । नम्रता विनय है और विनय तपस्या है । तपस्या से कर्मों की निर्जरा होती है । निर्जरा होने पर कर्म हट जाते है और आत्मा विशुद्ध हो जाती है । आत्मा की विशुद्धि होने पर केवल जान और केवल दर्शन प्रकट होते है । इसलिये नम्रता बड़ी भारी चीज है ।

(३)

किसी भी प्रकार की खेती करने के लिए पहले जमीन को कोमल बनाने की आवश्यकता होती है । उसी प्रकार गुण को प्राप्त करने के लिए विनय की आवश्यकता होती है ।

(४)

अगर आप अपना कल्याण चाहते हैं और गुणवान् बनना चाहते है तो विनय को ग्रहण कीजिये । विनय नम्र धर्म

है। उससे इस भव मे भी अनेक लाभ होते है और परभव से भी महान कल्याण होता है।

(५)

ज्ञान का फल निरभिमानता है, अभिमानी होना नहीं। जिसने श्रुतज्ञान प्राप्त किया है, वह ज्ञान की असीमता को भली-भाँति समझ लेता है। कहा जाता है कि श्रुतज्ञान की अपेक्षा अनन्त गुणा अधिक निर्मल केवल ज्ञान है। उसकी तुलना मे मेरा अधिक से अधिक ज्ञान भी नगण्य है। फिर अभिमान किस विरते पर किया जाय ?

(६)

जैसे मूल के उखड़ जाने पर वृक्ष-खड़ा नहीं रह सकता, उसी प्रकार विनय के बिना धर्म स्थिर नहीं रह सकता। विनीत पुरुष सम्पत्ति का अधिकारी होता है और अविनीत आपत्तियो मे घिरा रहता है।

(७)

विनय-धर्म आत्मा मे मृदुता उत्पन्न करता है। आत्मा की मृदुता अन्य समस्त सद्गुणो को खींच लाती है। अनएव मार्दव (विनय) भाव को अपनाओ। अभिमान को त्यागो। अभिमानी व्यक्ति सद्गुणो से वंचित रहता है और दूसरो की दृष्टि मे तिरस्कार एव घृणा का पात्र बनता है।

(८)

लोहा कितना कठोर होता है । एक मोहर के बदले बहुत-सा लोहा खरीदा जा सकता है । पर जब वह नरम होता है तब उससे औजार बनाये जाते हैं और एक-एक औजार हजारों की कीमत का बन जाता है । यह मृदुता का ही प्रभाव है ।

(९)

नम्रता वह वगीकरण है कि दुश्मन को भी मित्र बना लेती है । पाषाण हृदय को भी पिघला देती है । देखो ना, पत्थर कितना कठोर होता है । उसमें यदि नख गड़ाया जाय तो वह टूट जायगा, लेकिन पत्थर का कुछ नहीं बिगड़ेगा । मगर रस्सी कितनी मुलायम होती है । प्रतिदिन उसकी गठ लगने से पत्थर से भी खड़े पड़ जाते हैं । वास्तव में नम्रता और कोमलता बड़ी काम की चीज है । वह जीवन का बटिया शृंगार है, आभूषण है । उससे जीवन चमक उठता है ।

(१०)

सिर कौन झुकाएगा ? जिन्में गुरुता होगी, महत्ता होगी और साथ ही जो अपने को कुछ नहीं समझेगा । जो अपने को कुछ नहीं समझेगा, वही सब कुछ समझ जायगा और जो अपने आपको सब कुछ समझेगा, वह कुछ भी नहीं समझ जायगा ! वह अपने को भूत बड़ा समझे परन्तु लोग उसे कुछ समझेंगे ।

(११)

आम के वृक्ष में जब फल लगते हैं तो झुक जाता है, नम जाता है। इसी तरह इमली आदि के फल वाले वृक्ष नम जाते हैं। मगर आकड़ा नहीं नमता है और कदाचित्त नम जाता है तो टुट जाता है। आशय यह है कि जिसमें क्षुद्रता है, टुच्चापन है, वह नमना नहीं जानता। नमेगा तो योग्य ही नमेगा। विनय बड़े आदमियों का लक्षण है और अभिमान तुच्छ व्यक्तियों का लक्षण है। नमने से आदमी बड़ा माना जाता है।

(१२)

जैसे जड़ उखड़ जाने पर सम्पूर्ण वृक्ष धराशायी हो जाता है उन्हीं प्रकार विनय के अभाव में कोई भी धर्म नहीं टिक सकता।

(१३)

अगर तुम्हारा अन्तःकरण विनय से विभूषित होगा तो उसमें धर्म का मगुर फल देने वाला अंकुर अपने आप ही अकुरित हो जायगा।

(१४)

धर्म में नम्रता धारण करने से मोक्ष मिलता है और संसार-व्यवहार में नम्रता धारण करने से जीवन में नष्ट नहीं होता है। रेल्वे की मुसाफिरी में नम्रता दिखलाने से "जगह

मिल जाती है। अकड़ने वालों को धक्के चवाने पड़ते हैं, उनका सामान फेंक दिया जाता है।

(१५)

जो नयता है वह लायक समझा जाता है। अतएव अगर कोई कहता है कि हम क्यों नमे ? तो उसे यही उत्तर दिया जा सकता है कि अगर लायक बनना हो तो नमो।

(१६)

उपकार करने वाले तो फिर भी मिल जायेंगे, मगर उपकार करके अभिमान न करने वाले विरले ही होते हैं। अधिकांश लोग तो तोला भर उपकार करके मन भर ऐहसान जतलाते हैं ! ऐसे लोगों के परोपकार की कीमत तुच्छ रह जाती है। वास्तव में वही व्यक्ति श्रेष्ठ और धर्मिष्ठ है, जो दूसरे पर दया करके भी नम्रतापूर्वक रहता है, अभिमान नहीं करता और पर दया को स्व-दया ही समझता है।

(१७)

भाड्यो ! विनय जाति सम्पन्नता और कुलसम्पन्नता का लक्षण है। जिसकी जाति और जिसका कुल उत्तम और सुसंस्कारों से सम्पन्न होगा, उसमें महज ही विनयभाव उत्पन्न हो जायगा। यहाँ जाति का अर्थ ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि नहीं है और न ओमवान, अग्रवाल, परवार आदि ही हैं। शास्त्रों में एक प्रकार के जातिवाद को कोई महत्त्व नहीं दिया गया है।

जाति का अर्थ है—माता का पक्ष । जिसका मातृपक्ष शुद्ध होगा
मुसंस्कृत होगा और धार्मिक होगा, उसकी सन्तति भी नम
होगी और वही जातिसम्पन्न कहलाएगा । वही त्यागप्रत्याख्यान
केकर भली-भाँति निभाएगा ।

(१८)

कुल का अर्थ है पितृपक्ष । जिसका पिता शुद्ध होगा,
अच्छे संस्कारों से युक्त होगा, उसका पुत्र धर्म की जो बात
पकड़ेगा, उसे पार लगाएगा । राजा हरिश्चन्द्र ने चाण्डाल
की जघन्य चाकरी करना स्वीकार किया किन्तु अपने धर्म को
नहीं छोड़ा । इस प्रकार की कुलीनता जिसमें होती है, वह
विनयवान् होता है ।

(१९)

पुत्र को पिता पर, लघुभ्राता को ज्येष्ठ भ्राता पर, इसी
प्रकार प्रत्येक छोटे को बड़े के प्रति विनयभाव रखना
चाहिए । ऐसा करने से गार्हस्थ्य जीवन आनन्दमय, शांतिमय,
रसमय और सुखमय बनता है । विनयवान् के जीवन का
विकास होता है और विनय विहीन का विकास अव्यक्त
हो जाता है ।

(२०)

विनय के बिना इस लोक में भी सुख-शांति नहीं
मिलती । जिस कुटुम्ब में पुत्र पिता के प्रति और माता के

प्रति विनय भाव रखता है. प्रत्येक छोटा अपने से बड़े के सामने विनम्रता पूर्ण व्यवहार करता है, उस, कुटुम्ब में आनन्द-मगल रहता है। स्नेह का मधुर रस बरसता है। वह, सामू का विनय करेगी तो वह जत्र स्वयं सासू बनेगी तो उसकी बहू भी उसके प्रति विनय युक्त व्यवहार करेगी।

(२१)

देखो ! रजकण हल्के होने से उड़कर रईसों के सिर पर भी पहुंच जाते हैं, लेकिन पत्थर कठोर होने से ठोकर खाते रहते हैं।

(२२)

जैसे पानी नीचे की ओर ही बहता है, ऊपर की ओर नहीं, उसी प्रकार गुण विनयशील व्यक्ति में ही आते हैं। अभिमान के कारण जिसकी गर्दन ऊँची बनी रहती है, उसमें गुण नहीं आ सकते।

(२३)

कपड़ा कहीं से थोड़ा सा-फट जाय और उसी समय साँध लिया जाय तो अधिक फटने नहीं पायगा। अगर लापरवाही रखी तो वह फटता ही चला जाता है और पहनने के काम का नहीं रहता। यही हाल अविनीत शिष्य का होता है। अतएव विनय धर्म को अंगीकार करके अविनय से दूर होना चाहिए।

(२४)

जैसे सपूत बेटा बाप की भक्ति में और भली बहू सासू की भक्ति में उद्यत रहती है, उसी प्रकार चेले को गुरु की भक्ति में तत्पर रहना चाहिए। इससे दोनों की आत्मा को शान्ति लाभ होता है। गुरु को समझना चाहिए कि चेला मेरे समय में सहायक है, आधारभूत है, सात्वा पहुँचाने वाला है, और चेले को समझना चाहिए कि गुरु महागुरुमुझे अज्ञान के अन्धकार में से निकालकर लोकोत्तर प्रकाश देने वाले हैं। मोक्ष का मार्ग दिखलाने वाले हैं। इस प्रकार विचार कर व्यवहार करने से दोनों का ही कल्याण होता है।

(२५)

चाक कितनी ही ऊँची क्यों न हो, ललाट से तो नीची ही रहेगी। इसी प्रकार चेला कितनी ही बड़ा क्यों न हो जाय, गुरु से तो नीचा ही रहेगा। वह तपस्वी है, त्यागी है यह ठीक है, फिर भी वह गुरु से ऊँचा नहीं हो गया है।

(२६)

जब गुरु के चरणों में भक्ति पूर्वक मस्तक झुकाया जाता है तो मस्तक से समस्त पापों की पोटली नीचे गिर जाती है। सिर झुकाने पर मस्तक पर रखी हुई पोटली का गिर पड़ना स्वाभाविक ही है। मस्तक नम्र करना अपना भार दूर करना है। इसके विरुद्ध, जो लोग गुरु के समक्ष अकड़ कर खड़े रहते हैं, उनके सिर पर पापों की पोटली रखी ही रहें जायगी। वह नीचे नहीं पड़ेगी।

—: क्षमा :—

(१)

क्षमा दुनिया में बड़ी चीज है। उससे इहलोक भी सुधरता है और परलोक भी सुधरता है। जिसके घर में क्षमा धर्म की प्रतिष्ठा होगी, उसके घर में शान्ति रहेगी और अलग-अलग चूल्हे नहीं जलेंगे। अलग-अलग चूल्हों के साथ कुटुम्बीजनों के बिल भी जला करते हैं, इसका कारण क्षमा का न होना ही है।

(२)

अगर आपके हाथ में क्षमा की ठंडी तलवार है तो दुष्ट से दुष्ट जीव भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं कर सकता। पानी में आग पड़ जायगी, तो वह पानी को जला नहीं सकेगी, बल्कि स्वयं ही बुझ जायगी।

(३)

क्षमा आत्मा का वस्त्र है। जिसने इस वस्त्र को धारण कर लिया उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं कर सकता। विरोधियों के वाग्बाण उस पर असर नहीं कर सकते, प्रहार उस पर निरर्थक साबित होते हैं। उसका चित्त किसी भी आघात से क्षुब्ध नहीं होता। विरोधी झल्लाता है, चिल्लाता

है, बकवाद करता है, और आघात करता है, पर क्षमावीर्य पुरुष उसके सामने मुस्कराता है। वह अपनी सरल और निर्दोष मुस्कराहट से उसके समस्त प्रयत्नों को बेकार बना देता है।

(४)

क्षमा—शीतलता में बड़ी शक्ति है। शत्रु कितना ही गर्म होकर क्यों न आया हो, कितनी ही वचन रूपी चिनमारियाँ छोड़ रहा हो और क्रोध की आग से तमतमा रहा हो, अमर सामने वाला शीतलता पकड़ ले, अर्थात् शान्ति धारण कर ले तो उसे शान्त होना पड़ता है।

(५)

भाइयो ! विजली कड़क कर नदी या समुद्र में पड़ती है, मगर उससे कुछ भी विगाड़ नहीं होता। वह स्वयं बुझ जाती है और खत्म हो जाती है इसी प्रकार क्षमाधारी व्यक्ति के समक्ष क्रोध निष्फल हो जाता है।

(६)

जिसका अन्तःकरण क्षमा में विभूषित होता है, उसकी कीर्ति सारे ससार में फैल जाती है। वह अपने आनन्द के लिए ही क्षमा का सेवन करता है, कीर्ति की कामना से प्रेरित होकर नहीं, फिर भी उसकी कीर्ति फैल ही जाती है। फूल अपनी सुगन्ध फैलाना नहीं चाहता, फिर भी अगर उसमें सुगन्ध है तो वह बिना फैले कैसे रह सकती है ?

(७)

आग से आग शान्त नहीं होती, खून से खून साफ नहीं होता, क्रोध से क्रोध शान्त नहीं होता। आग को शान्त करने के लिए खून को धोने के लिए पानी की आवश्यकता है। क्रोध को उपशान्त करने के लिए क्षमा चाहिये।

(८)

क्षमा की प्रबल शक्ति के सामने दूसरी कोई भी शक्ति नहीं टिक सकती। जैसे पानी में गिरी हुई आग अपने आप ही नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार क्षमा के सामने दुर्जनता-क्रोध आदि दुर्भाव-भी स्वतः नष्ट हो जाते हैं।

(९)

बात-बात में कुपित हो जाने वाला, गुरुजनों की जरा-सी कठोर वाणी को सुनते ही आग उगलने वाला और क्रोध की आग में स्वयं जलने तथा दूसरों को जलाने वाला शिक्षा के योग्य नहीं है। अतएव जो क्रोधरहित होता है जिसका अन्तःकरण शान्त रहता है वही शिक्षा पा सकता है।

(१०)

क्रोध कर आप भी आग बबूला हो गया और नागे के सामने नागा बनने की नीति अंगीकार की तो उसका भी फज्जीता होगा और आपका भी फज्जीता होगा ! वह क्रोधी है और आप भी क्रोधी हो जाएँगे तो दोनों में क्या अन्तर रह

जायगा ? उसके समान बन जाने पर भी आपको कोई लाभ नहीं होगा ? आपकी आत्मा तो कषाय से कलुषित हो ही जायगी ।

(११)

देखो, दुःख सहे बिना सुख नहीं मिलता है । बच्चियों के कान और नाक छेदते समय उन्हें कष्ट होता है, मगर बाद में जब हजारों की लागत के लौंग पहनती हैं तो उन्हीं को ही आनन्द आता है अतएव भाइयो, प्रयत्न करो कि तुम्हारे जीवन में क्षमा का गुण उत्तरोत्तर बढ़ता चला जाय ।

(१२)

भाइयो ! गाली देने वाला अगर नीच है तो उसके बदले चार गालियाँ देने वाला चौगुना नीच क्यों नहीं गिना जायगा ? वास्तव में वही ऊँचा और बड़ा है जो कटुक वचनों को शान्ति के साथ सहन कर लेता है ।

(१३)

जिसने क्षमा रूपी तलवार अपने हाथ में ले ली है, शत्रु दुर्जन उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं कर सकते । पानी में फैंकी हुई आग, पानी को क्या जलाएगी, वह स्वयं ही बुझ जाएगी !

-: माया :-

(१)

भाइयो ! माया की शक्ति अद्भुत है । जिसके पास माया आ जाती है वह, नीति-अनीति की बात को भुला देता है । संपदा मनुष्य को घमंडी बना देती है । अकसर सम्पत्तिमान् लोग सहानुभूति से हीन, अकड़बाज और कठोर चित्त हो जाते हैं । सम्पत्ति में कुछ ऐसा रूखापन होता है जो हृदय को शुष्क बना देता है-सरस हृदय को भी नीरस बना देता है ।

(२)

मायाचारी ऊपर से शान्त सा दिखलाई देता है, परन्तु उसके मन में कषाय का ज्वालामुखी भभकता रहता है । उसे स्वयं को शान्ति नहीं, निराकुलता नहीं । जिस आत्मा में शान्ति नहीं, निराकुलता नहीं उसे सुख की प्राप्ति ही ही कैसे सकती है । इस प्रकार मायाचारी मनुष्य अपना जीवन दुःखमय आकुलता पूर्ण और अशान्त बना लेता है । उसका आगामी भव भी घोर क्लेश में व्यतीत होता है, क्योंकि माया अधोगति में ले जाती है ।

(३)

बहुत से लोग इस भ्रम में रहते हैं कि हमने छल कपट करके धन कमाया है, परन्तु छल कपट से धन नहीं मिलता । धन और दूसरी सुख सामग्री पुण्य के योग से मिलती है । इसलिए छल कपट छोड़कर पुण्य का उपार्जन करो ।

(४)

जो आदमी मकान का बहुत किराया दे और बच्चों को खूब मिठाई खिलावे, उससे सावधान रहना चाहिए । समझ लो कि वह धोखा देगा । धूर्त लोग मीठा बोलकर गजब कर डालते हैं । दगावाज जो न करे सो थोड़ा है ।

(५)

माया मनुष्यो को गधे की तरह दुलती झाड़ती है । जब लक्ष्मी आती है तो कमर पर ऐसी कस कर ऐसी कस कर लात लगाती है कि मनुष्य की छाती आगे निकल आती है । इसीलिए तो सम्पत्ति शाली सीना फुलाकर अकड़ता हुआ सा चलता है । और जब वह जाने लगती है तो उस फूली हुई छाती पर लात मारती है । इसी कारण लक्ष्मी के चले जाने पर लोग झुक जाते हैं, उनकी छाती भीतर की ओर घुस जाती है ।

(६)

परमात्मा के दरबार में तो उन्ही की पहुँच होगी जो भीतर बाहर से एक से शुद्ध और पवित्र होंगे । जो हृदय से

अपने कर्तव्य—अकर्तव्य का भ्रान्त नहीं रहता । लोभी अपने मित्रों के साथ भी धोखा और विश्वासघात करने से नहीं चूकता ।

(५)

जिसके अन्तःकरण में लोभ रूपी पिशाच प्रवेश कर गया है, उसके लिए कोई भी जघन्य कृत्य-कठिन-नहीं है वह अपने माता पिता की हत्या कर सकता है अपने पुत्र और मित्र की घात कर सकता है, वह स्वामी के प्राण ले सकता है, यहां तक कि अपने सहोदर भाई की जान भी लेने से नहीं चूकता ।

(६)

लालची मनुष्य केवल धन-दौलत को ही देखता है । उस धन को प्राप्त करने में और उसको प्राप्त कर लेने के फल स्वरूप कितनी विपत्ति झेलनी पड़ेगी, इस बात को वह जरा भी नहीं देखता । बिलाव दूध को ही देखता है, दूध के पास जाने पर लाठी के होने वाले प्रहार की ओर से वह आंखें मीच लेता है ।

(७)

लोभ से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से द्रोह पैदा होता है और द्रोह के प्रभाव से नरक में जाना पड़ता है । विचक्षण मनुष्य भी लोभ के कारण मूर्ख बन जाता है ।

(८)

लोभी मनुष्य सुख का स्वाद लेना नहीं जानता । वह दुखों को भोगने और पापों का उपार्जन करने के लिए ही जीवित रहता है ।

(९)

लोभ से सब पापों में प्रवृत्ति होती है । जितना लोभ करोगे उतनी ही गरीबों के गले पर छुरी फेरोगे ! सौ हजार-पत्तियों को गरीब बना कर एक लखपति बनता है ! लखपति बन कर जिसने गरीबों की सहायता नहीं की, वह उस सचित्र किये धन का क्या करेगा ? छाती पर बांध कर परलोक में ले जाएगा ? चक्रवर्ती की असाधारण ऋद्धि भी जब यही पड़ी रह जाती है तब, ऐ श्रीमन्त ! तेरी लक्ष्मी कैसे तेरे साथ जाएगी ?

(१०)

हे लोभी यह आसमान से बातें करने वाली हवेलियाँ यही रह जायगी । सोना तिजोरियों में धरा रह जायगा, जवाहरात डिब्बों में भरा रह जायगा । तुझे जब चार जने उठा कर जाएँगे तब केवल एक चादर तेरे उपर डालदी जाएगी तेरे शरीर पर के वस्त्र और आभूषण सब उतार लिए जायँगे । तुझे नगा कर के विदा किया जायगा ।

(११)

क्रोध प्रीति का नाशक है, मान विनय भाव का विनाश करता है, मायाचार से मैत्री मटियाँसेट हो जाती है । इस

प्रकार इन तीन पापों से एक-एक ही सद्गुण नष्ट होता है, परन्तु-लोभ-लालच से तो सर्वनाश हो जाता है।

(१२)

ज्यों ज्यों लाभ होता जाता है त्यों त्यों लोभ बढ़ता जाता है। असल बात तो यह है कि लाभ से ही लोभ बढ़ता है। लोभ वृद्धि का कारण लाभ है। अतएव कारण की अधिकता होने पर कार्य की अधिकता होना स्वाभाविक है।

(१३)

क्रोध से प्रीति का नाश होता है। मान से विनय का नाश होता है, माया से मित्रता का नाश होता है, परन्तु लोभ से सभी कुछ नष्ट हो जाता है। वह तमाम अच्छाइयों पर पानी फेर देता है।

(१४)

समग्र ससार लोभ से अभिभूत है। लोभ के कारण ही समस्त पापों का आचरण किया जाता है। लोभ पाप का बाप है। मनुष्य की वास्तविक आवश्यकताएँ कितनी हैं ? उसका छोटासा शरीर है और छोटासा पेट है। शरीर ढँकने और पेट भरने के लिए संसार भर की संपत्ति की आवश्यकता नहीं है। करोड़ों और लाखों की सम्पत्ति भी नहीं चाहिए। पेट के लिए सुबह शाम चार रोटियाँ ही बस हैं। थोड़े से वस्त्र से ही काम चल सकता है। अधिक संचय न यहाँ काम आता है, न परलोक में साथ जाता है। यह एक ऐसी बात है कि उसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं।

--: तृष्णा :-

(१)

जैसे आकाश का कहीं और कभी अन्त नहीं है उसी प्रकार तृष्णा का भी कहीं अन्त नहीं है ।

(२)

समुद्र का छोर है पर तृष्णा का छोर नहीं है ।

(३)

अगर आप दुःखों की जड़ की तलाश करते चलेगे तो मालूम होगा कि वह जड़ असन्तोष ही है । अधिकांश लोग असन्तोष के कारण ही दुःखी देखे जाते हैं । मनुष्य को अपना जीवन निर्वाह करने के लिए कितना चाहिए ? वह पेट में कितना अन्न खा सकता है और कितने कपड़े लपेट सकता है ? जितने की आवश्यकता होती है, उतना प्रायः सभी को मिल जाता है । फिर भी उनके अन्तःकारण में असन्तोष की आग दहकती रहती है । वे उस आग में अपने जीवन की सम्पूर्ण शान्ति और निराकुलता को स्वाह कर देते हैं । “आवश्यकता है कन की और तृष्णा है मन की” । सोने को चार हाथ जमीन चाहिए, पर विशाल महल बनवा लेने पर भी सन्तोष नहीं ।

एक महल बन गया है तो दूसरे के मंमूबे किये जा रहे है । हजारों है तो लाखों की तृष्णा लगी है और लाखो है तो करोड़ों की कामना हो रही है । निश्चित है कि इतनी सम्पदा उपयोग मे नहीं आ सकती फिर भी सन्तोष कहाँ है ?

(४)

धन की मर्यादा नहो करोगे तो परिणाम अच्छा नही निकलेगा । लकड़िया झौंके जाओ और आग बढती चली जायगी । ईधन डालते जाने से आग कभी शान्त नही हो सकती । तृष्णा भी आग है । उसमे ज्यो-ज्यो धन का ईधन झौंकते जाओगे, वह बढती ही जायगी । वह विकलता पैदा करेगी । चैन नही लेने देगी । तो भाई ऐसे धन से क्या लाभ हुआ ? इस धन ने तुम्हे क्या सुख दिया ? इसीलिए मैं कहता हूँ कि धन की मर्यादा कर लो । न करोगे तो तृष्णा की आग में झुलसते जाओगे, शान्ति नही पाओगे और अपने जीवन को बर्बाद कर लोगे ।

(५)

बाहर की अग्नि से अधिक जवर्दस्त अग्नि तृष्णा की है । स्थूल अग्नि से तो स्थूल पदार्थ ही जलते है परन्तु तृष्णा को आग में आत्मा भी जलती है । तृष्णा की आग व्यापक है । सारा ससार इस आग मे जल रहा है । भगवान् के नाम-कीर्त्तन से वह आग भी शान्त हो जाती है ।

(६)

जैसे आग से आग शान्त नहीं होती । उसी प्रकार से धन से धन की तृष्णा शान्त नहीं होती । जैसे ईंधन झोकते जाने से आग बढ़ती ही चला जाती है, उसी प्रकार धन को प्राप्त करने से धन की इच्छा भी बढ़ती ही जाती है ।

(७)

भाइयो ! जैसे आग को शान्त करने के लिये पानी अपेक्षित है, उसी प्रकार तृष्णा की आग को बुझाने के लिये सन्तोष धारण करने की आवश्यकता है, भगवान् ने निर्देशन किया है कि परिग्रह को कम करोगे और अपनी इच्छा पर नियंत्रण करोगे तभी यह आग शान्त हो सकती है । इच्छाओं की पूर्ति करने का प्रयास करोगे तो यह आग शान्त होने के बदले बढ़ती ही चली जायगी ।

(८)

जो हजारों का मालिक है वह लाखों का स्वामी बनना चाहता है और जो लाखों का स्वामी है उसे करोड़पति बनने की धुन सवार है । इस प्रकार लोग तृष्णा के अनन्त प्रवाह में बहे जा रहे हैं । उनका कोई लक्ष्य स्थिर नहीं है ; स्थिरता के अभाव में शान्ति नहीं मिल सकती । सच्ची शान्ति त्याग और सन्तोष में है । धर्म की आराधना करने से ही सच्ची सुख की प्राप्ति होती है ।

(६)

असन्तोष दुःख का बीज है । कितनी ही सम्पत्ति क्यों न हो, अगर उसके साथ सन्तोष नहीं है तो वह शान्ति प्रदान नहीं कर सकेगी । इसके विपरीत सन्तोषी पुरुष स्वल्प सामग्री में ही परम सुख का आस्वादन कर लेता है ।

(१०)

देखो सांप हवा का पान करते है फिर भी दुर्बल नहीं होते । जंगली हाथियों को बादाम का हलवा कोई नहीं खिलाता वे रूखे-सूखे तिनके खाते है । फिर भी कितने बलशाली होते है ? इसका कारण क्या है ? असली बात यह है कि वे सन्तोष धारण करते है और संतोष के प्रभाव से उनका काम चल जाता है सन्तोष ही मनुष्य के लिए बड़े से बड़ा खजाना है ।

(११)

अगर सच्चा सुख और सच्ची शान्ति चाहते हो तो धन की मर्यादा करके तृष्णा पर अंकुश लगाओ ।

(१२)

चक्रवर्ती, वासुदेव और बलदेव की सम्पत्ति पा लेने पर भी, सन्तोषहीन मनुष्य कभी तृप्त नहीं हो सकता और तृप्ति के बिना सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती । ऐसा जान कर धीर पुरुष कभी लोभ-रूपी ग्रह के अधीन नहीं होते है ।

-: इष्टियाँ :-

(१)

द्वेषी पुरुष दूसरे का उत्कर्ष गहन नहीं कर सकता उसने किसी की बड़ाई सुनी और उसके दिल में द्वेष का दावानल दहक उठा जैसे चूपचाप चले जाने राहगीर को देखकर कुत्ता निष्कारण ही भौंकने लगता है । उसी प्रकार किसी भी सोभाग्यशाली को देखकर द्वेषी जलने लगता है ।

(२)

भोगी त्यागी को देखकर जलता है । धनवान् को देखकर निर्धन कुड़ते हैं, निरोग को देखकर रोगी जलता है, सुन्दर और रूपवान पर नजर पडने से कुरूप को जलन होती है । यह स्वभाविक है । फेसर और काजल में बनती नहीं है ।

(३)

पानी की वर्षा होती है तो सब प्रकार की वनस्पतियाँ फलती-फूलती हैं । किन्तु जवासा नामक एक रुखड़ी इसका अपवाद है । जैसे जैसे वृष्टि होती है, वह सूखती जाती है । वर्षा जवासा को पसंद नहीं आती तो कहो भाई ! इसमें पानी का क्या दोष ? इसी प्रकार जो पुरुष दुर्गुणों का अखाड़ा बना

हुआ है, वह सद्गुणों और सद्गुणवानों को देख कर ईर्ष्या की आँच से तपता रहता है और सूखता जाता है। दुर्गुणी को गुणवान की बात पसन्द नहीं आती यहां तक कि किसी-किसी पापी को तो परमात्मा को मद्दिमा भी नहीं रुचती है। इसमें गुणवान का क्या दाष है।

-: राग-द्वेष :-

(१)

जितनी भी राग-द्वेष रूप परिणति है, आत्मा को पतन की ओर ले जाने वाली है । वह पडने का मार्ग है ।

(२)

ससार और संसार सम्बन्धी जितने भी दुःख है, उन सब का कारण विषमभाव है । अगर राग-द्वेष रूप विषमभाव नष्ट हो जाय तो किसी प्रकार का दुःख उत्पन्न न होगा ।

(३)

राग और द्वेष की आग में यह सारा जगत् जल रहा है । स्थूल अग्नि तो स्थूल शरीर को ही जलाती है मगर यह भीतरी आग आत्मा के सद्गुणों को विनष्ट करती है या विकृत करती है । स्थूल अग्नि एक ही जन्म में मार सकती है मगर राग-द्वेष की अग्नि जन्म जन्मान्तर में आत्मा को सताया करती है ।

(४)

जिस आदमी के शरीर में द्वेष तीव्र रूप में रहता है, उसका खून जल जाता है । वह अपने शरीर में जल को

तो भी दुबला ही बना रहता है । द्वेष से मनुष्य को घोर हानि उठानी पड़ती है । द्वेषी मनुष्य स्वयं तो हानि उठाता ही है पर दूसरो को भी हानि करता है ।

(५)

द्वेष एक प्रकार की अग्नि है । यह अग्नि जब हृदय में भड़कती है तो मनुष्य व्याकुल हो जाता है । वह उरा आग से दूसरो को जलाना चाहता है । दूसरा जले या न जले वह स्वयं तो बुरी तरह जल ही जाता है ।

(६)

दूसरो के द्वेष भाव को शान्त करने का उपाय यह नहीं कि बदले में द्वेष किया जाय । आग से आग शान्त नहीं होती । आग को शान्त करने के लिए जल अपेक्षित है । इसी प्रकार द्वेष का नाश मैत्री से होता है ।

(७)

भाइयो ! अगर आप अपने जीवन को उन्नत और विभ्र बनाना चाहते हैं तो द्वेष का परित्याग करो । द्वेष की आग से अपने आपको जलाना तनिक भी बुद्धिमत्ता नहीं है । द्वेष का दुर्गुण आपको पतन के गहरे गड्ढे में गिराने वाला है । द्वेष की आग आपके समस्त सद्गुणों को जलाकर भस्म कर देगी उससे आपका जीवन निष्फल हो जायगा ।

(८)

पक्षपात या द्वेष से वृद्धि कुंठित हो जाती है और सत्य तत्त्व का भान नहीं हो पाता । अतएव द्वेष और पक्षपात का त्याग करो ।

(९)

कलह प्रिय व्यक्ति कलह के बीज बोता है और मूर्ख लोग उसके फल खाकर पागल बन जाते हैं और आपस में लड़ाई झगडा करते हैं ।

(१०)

राग भी द्वेष की ही तरह कर्म-बन्ध का कारण है । अतएव जिस प्रकार-राग त्याज्य है, उसी प्रकार द्वेष भी त्याज्य है । दोनों आत्मा में विकार उत्पन्न करते हैं । दोनों के कारण आत्मा में विभाव परिणति उत्पन्न होती है । जब तक आत्मा में राग और द्वेष का सद्भाव है आत्मा अपने असली स्वरूप को पूरी तरह नहीं देख पाता है ।

(११)

भाइयो ! राग और द्वेष ससार भ्रमण के मुख्य आधार हैं । इनका जितने जितने अंश में त्याग करते चलोगे, उतने ही उतने अंश में आपके सुख की मात्रा बढ़ती जायगी और आप अपूर्व शान्ति एव स्वस्थता का अनुभव करते जाएँगे । अन्त में पूर्ण आत्मिक आनन्द की प्राप्ति कर सकोगे ।

(१२)

राग और द्वेष दोनों ही कर्म बन्ध के कारण हैं। इनके प्रभाव से मन और आत्मा की स्वस्थता नष्ट हो जाती है। इसी कारण शास्त्र में इन्हे कर्मों का बीज कहा है। अतएव जो आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं उन्हें राग-द्वेष को निरन्तर घटाने का ही प्रयत्न करना चाहिये। उन्हें अधिक से अधिक समभाव की वृद्धि करनी चाहिए।

(१३)

राग भाव अनादि काल से आत्मा के साथ लगा हुआ है। इस राग की आग में आत्मा झुलस रही है। राग ही केवल-ज्ञान केवल-दर्शन और यथाख्यात चारित्र्य में बाधक है। ज्योंही राग भाव निर्मूल हो जाता है त्योंही आत्मा सर्वज्ञ, सर्वदर्शी और वीतराग चारित्र्य का अधिकारी हो जाता है।

(१४)

भाइयो ! अगर आपको स्नेह ही करना है, तो परमात्मा से स्नेह करो। परमात्मा के प्रति प्रगाढ़ प्रीति करोगे तो ससारिक पदार्थों सबंधी प्रीति हट जायगी और उससे आत्मा का उत्थान और कल्याण होगा। परमात्मा से प्रेम न करके जो लोग संसार की वस्तुओं से प्रेम करते हैं, वे अपने लिये नरक का द्वार खोलने हैं।

-: निंदा :-

(१)

अगर आप दूसरो की निन्दा करने वाले है तो समझ लीजिए कि आप दुनियां की गन्दगी को खोज-खोज कर अपने भीतर भर लेने चले है । अपने आपको मलीन बनाने चले है । अपने मार्ग मे काँटे विछाने चले है । कल्याण के मगल द्वार से ताला लगाने चले है ।

(२)

कौवे को कितनी ही मिठाई खिलाओ, वह गन्दगी पर बैठे बिना नही रह सकता । पर कौवे का कौन आदर करता है इसी प्रकार निन्दक की कही कद्र नही होती । निन्दक से पाला पडता है तो लोग कहते है 'अजी जनाब, आप तशरीफ लें जाइए, कही आपके मुख से कीड़े न झड़ पड़े ।

(३)

दूसरे के दोषो का ढोल पीट कर ही क्या तुम गुणी बन जाना चाहते हो ? नहीं, दूसरे के दोष देखना और उन्हें फँसाना तो स्वय एक महान दोष है । इस दोष का सेवन करके तुम दोषी ही बन सकते हो, गुणी नही बन सकते ।

(४)

जो साधु, साध्वी श्रावक या श्राविका तत्त्व का स्वरूप समझ गया है, जान-ध्यान भी करता है, तपस्या भी करता है, फिर भी अगर वह कहता है कि हम अच्छे हैं और दूसरे बुरे हैं, हम धर्मात्मा हैं और दूसरे अधर्मी हैं, हम भक्त हैं और दूसरे दुष्ट हैं, जो अपने मुख से अपनी महिमा करता है और दूसरे की निन्दा करता है। वह अपनी करनी पर पोता फेरता है। वह अपनी आत्मा को गिराता है। इसका जान, ध्यान, तप और त्याग आत्मशुद्धि का कारण न होकर कषाय का पोषक बन जाता है।

(५)

विवेकवान् पुरुष किसी की निन्दा नहीं करते। वे सोचते हैं कि पराई निन्दा करने से हमें क्या लाभ है? निन्दा करने से मुँह मीठा नहीं होता, सपदा नहीं मिलती, बड़ाई भी नहीं मिलती, कल्याण भी नहीं होता। यही नहीं, परनिन्दक समझदार लोगों में हीन दृष्टि से देखा जाता है और ज्ञानियों की दृष्टि में व्यर्थ ही पाप का उपार्जन करता है।

(६)

समझदार व्यक्ति नारद-प्रकृति लोगों को अपने पास नहीं फटकने देते। कदाचित् उनकी बात सुन लेते हैं तो उम पर ध्यान नहीं देते और सुनी अनसुनी कर देते हैं। अथवा सुनाने वाले से स्पष्ट कह देते हैं कि भाई, तुम अपना काम

देखो । दूसरा मुझ गाली देता है तो देने दो । जब मेरे सामने देगा तो मैं निपट लूंगा । इस प्रकार साफ उत्तर देने से भिड़ाने वाले का साहस टूट जाता है । वह फिर उसके सामने नहीं बोलता ।

(७)

भाइयो ! निन्दा करने से बचो । दूसरो की राख लेकर अपने मस्तक पर बिखेर लेने से क्या लाभ है ? ससार में गुणीजन बहुत है । उनके गुणो को देखो और प्रशंसा करो । इससे आपको आनन्द ही आनन्द प्राप्त होगा ।

(८)

पाप की निन्दा करो, मगर पापी की निन्दा मत करो ।

(९)

साधु की भूल देखकर जो निन्दा करते हैं, हँसी करते हैं, उन्हें समझना चाहिए कि लाठी कैसी भी टूटी-फूटी क्यों न हो, मटके को तो वह फोड़ ही सकती है ।

(१०)

आत्म-निन्दा करने से अपने दोषों के प्रति असन्तोष जागृत होता है और आत्मा की शुद्धि होती है । पर की निन्दा करने से आत्मा की मलिनता बढ़ती है । आत्मा का पतन होता है । और लाभ कुछ होता नहीं । अतएव अगर आप अपना कल्याण चाहते हैं तो पर-निन्दा के पाप से दूर रहना चाहिये ।

ॐ: पाप :-

(१ अ)

परस्त्रीगामी लम्पट भी रावण के पुतले की दुर्दशा करने में पीछे नहीं रहते । इसका कारण यहाँ है कि पापी की आत्मा भी पाप से घृणा कराती है । आत्मा का असली स्वभाव उसे पाप के प्रति घृणा कराना सिखलाता है ।

(१ ब)

मनुष्य का जीवन एक चौराहा है । चौराहे पर प्रकाश-स्तम्भ लगा रहता है और उस प्रकाश में चारों ओर जाने वाले रास्ते दिखाई देते हैं । इसी प्रकार मनुष्य जीवन से चारों गतियों के लिये रास्ते जाते हैं । शास्त्र और सद्गुरु का प्रकाश इस चौराहे पर मौजूद है । चारों गतियों का मार्ग उस प्रकाश में देखा जा सकता है । आप यह भी जान सकते हैं कि किस गति में जाने से क्या हालत होगी ? जिन्हे सुखमय हालत प्राप्त करनी है उन्हें देवगति और मनुष्यगति को राह पकड़नी चाहिये, अर्थात् धर्म कर्म करना और पापों से वचना चाहिए । पाप पहले भले लगते हैं पर अन्त में बहुत बुरे साबित होते हैं ।

(८)

भाइयो ! पापी की आत्मा दुर्बल होती है । पाप ऐसा कीड़ा है कि वह मनुष्य के अन्तस्तल को कुतर-कुतर कर निर्वल और निःसत्त्व बना देता है । सच्चाई के सामने पाप क्षण भर नहीं ठहर सकता ।

(९)

इष्ट की प्राप्ति के लिए पाप का आचरण करना आम पाने के विचार से अवृत्त की खेती करने के समान है ।

(१०)

पाप मनुष्य को अपनी ही निगाहों में गिरा देता है । पाप में एक ऐसा विचित्र तीखापन होता है कि वह हृदय को काटता रहता है । पापी की आत्मा सदैव सशक रहती है ।

(११)

अन्तस्तल को निष्पाप बनाओगे तो निस्ताप बन जाओगे ।

(१२)

याद रखो, पुण्य कमाना कठिन है, पर पाप का उपार्जन करने में कुछ भी देर नहीं लगती । जोड़ने में देरी लगती है, तोड़ने में क्या देर लगती है ?

(७)

अज्ञानी पुरुष पाप-कर्म से तो बचने का प्रयत्न नहीं करता किन्तु पापकर्म के फल से-दुःख से-बचने का प्रयत्न करता है । किन्तु जानी सोचता है कि विषफलों से बचने का ठीक उपाय यही है कि विषवृक्ष को जड़ से उखाड़ दिया जाय ! न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी । जिस वृक्ष से दुःखों के विष-फल उत्पन्न होते हैं, उस वृक्ष को ही उखाड़ देने में बुद्धिमत्ता है अर्थात् पापकर्म से उत्पन्न होने वाले दुःखों को नष्ट करने के लिए पापकर्मों से दूर रहना ही उचित है ।

(८)

जैसे आगे जाने के लिए पीछे कदम उठाने वाला आदमी बुद्धिमान नहीं कहा जा सकता, उसी प्रकार धन, ऐश्वर्य आदि सुख की सामग्री प्राप्त करने के लिए पाप का आचरण करने वाला व्यक्ति भी विवेकवान् नहीं कहा जा सकता ।

(९)

तुम सुख पाने के लिए पापों का आचरण करते हो मगर ऐसा करके कदापि सफल मनोरथ नहीं हो सकते ।

(१०)

विपान करके चिरजीवन की अभिलाषा करना घोर मूर्खता नहीं तो क्या है ! इसी प्रकार पाप करके सुखी बनने की अभिलाषा भी मूर्खतापूर्ण ही कही जा सकती है ।

(११)

कल्पवृक्ष या उसके फलों की कामना से प्रेरित होकर जो बबूल बोता है, उसे क्या कहा जाय ? बबूल बोने से कल्प-वृक्ष के फलो की प्राप्ति होना संभव नहीं है, इसी प्रकार पाप-मय आचरण करके पुण्य-फल की आशा रखना भी दुराशा मात्र है ।

(१२)

जैसे नीम के वृक्ष में आम के फल नहीं लग सकते । जैसे लाल मिर्च खाने से मुँह मीठा नहीं हो सकता, उसी प्रकार पाप करने से सुख नहीं मिल सकता ।

(१३)

कागज की नाव बना कर और उस पर सवार होकर अगर कोई समुद्र पार होना चाहता है तो उसे पागल के सिवाय और क्या कहा जा सकता है ? इसी प्रकार जो जुल्म करके, पाप करके फलना-फूलना चाहता है अर्थात् सुखी और सौभाग्य-शाली बनना चाहता है, वह भी मूर्खों की कतार में ही खड़ा होने योग्य है ।

(१४)

बीज बोने की तुम्हें स्वाधीनता प्राप्त है । किन्तु बीज बो देने के बाद अंकुर इच्छानुसार पैदा नहीं किये जा सकते । तुम चाहो कि पापाचरण करके हम दुःख के बीज बोएँ और

उनसे मुख के अंकुर फूट निकले, यह सर्वथा असंभव है। अपढ़ किसान भी समझता है कि चने के बीज से गेहूँ का पौधा नहीं उत्पन्न होता मगर तुम उससे भी गये-बीते हो।

(१५)

पाप का परिणाम तो किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता। देखो रावण कितना प्रतापशाली और प्रचण्ड राजा था। उसकी नियत विगड गई। वह सीता जैसी आदर्श सती को हरण करके ले गया। इस घोर पाप से उसका समस्त पुण्य क्षीण हो गया। बढिया-बढिया पौष्टिक चीजे डाल कर सीरा बनाया जाय। किन्तु अन्त में उसमें संखिया मिला दिया तो वह सीरा प्राणों का सहारक होता है। इसी प्रकार एक भी भयंकर पाप अनेक सुकृतों के फल को दबा देता है।

(१६)

मनुष्य अपनी करतूत को भूल जाता है। परन्तु वह करतूत अपना फल देना कभी नहीं भूलती। यथा समय उसे उसका फल अवश्य भोगना पड़ता है। पाप का प्रतिफल अत्यन्त दुःखद होता है। इसीलिए मैं आपको सावधान कर रहा हूँ कि अपना कल्याण चाहते हो तो पाप से बचो, पाप से बचोगे तो आनन्द ही आनन्द होगा।

(१७)

दूसरों को पापाचरण करते देख कर स्वयं पापाचरण करना योग्य नहीं है। अधर्म करके पैसा जमा करने से अन्त में

हित नहीं, अहित ही होगा। किसी चोर को करोड़पति होते नहीं देखा। वे दिवालिया के दिवालिया ही रहते हैं। बहुत-से सासी और कजर चोरी करते हैं, फिर भी भूखे के भूखे ही रहते हैं।

(१८)

अगर आप अपनी आत्मा को बचाना चाहते हैं तो पापों से दूर रहो, पाप की सराहना करने से भी बचो और पापी की निन्दा रूप पाप से भी बचो। अपनी आत्मा को निष्पाप बनाओगे तो निष्पाप बन जाओगे। आपका कल्याण होगा।

(१९)

पापाचरण करने वाला स्वयं ही पतित नहीं होता। वरन् दूसरो की भी पतित होने की प्रेरणा करता है।

(२०)

भाइयो ! पाप कर्म चोर है और जब इनसे सावधान रहकर बचोगे तभी तुम्हारा कल्याण होगा। जो पाप कर्मों से बचने का संकल्प कर लेते हैं वे अक्षय संपदा के धनी बन जाते हैं।

(२१)

जीवित रहने के लिए विष का पान करना जैसी मूर्खता है, उसी प्रकार सुखी बनने के लिए पाप का आचरण करना भी मूर्खता है। यह उलटा प्रयास है।

(२०)

निरर्थक वाते बना कर अपने भविष्य को कटकमय बनाना कहां की बुद्धिमत्ता है । प्रयोजन से पाप करने वाला कदाचित् क्षम्य हो सकता है किन्तु निष्प्रयोजन ही आत्मा को पाप के भार से लादने वाला कैसे क्षम्य समझा जा सकता है ?

(२३)

दही को मथने से मक्खन निकलता है । यह बात दुनिया जानती है और आप भी जानते हैं । पर क्या जान लेने मात्र से मक्खन निकल आता है ? नहीं, क्रिया किये बिना, दही को मथे बिना मक्खन नहीं निकलेगा । इसलिए हमारा कहना है कि पापो से बचो । पापो से बचे बिना तुम्हें स्वर्ग और मोक्ष नहीं मिल सकता ।

(२४)

दुख से बचना ही तो सर्वज्ञ के उपदेशों पर चलो । पाप-पंक में आकठ निमग्न रहोगे और सुख भी चाहोगे तो ऐसा नहीं हो सकेगा ।

(२५ अ)

जो ब्रांडी के नशे में धुत्त हो जाता है, वह किसी की नहीं सुनता । इसी प्रकार जिसकी आत्मा पर पापों का गहरा नशा छा जाता है, वह ज्ञानी और परोपकारी पुरुष की भी बात नहीं सुनता । कदाचित् सुनता है तो एक कान से सुनकर दूसरे कान से बाहर निकाल देता है ।

(२५ ब)

किसी कुत्ते को रोटी डालोगे तो वह भी तुम्हारा मुँह चाटने का साहस करेगा । नही डालोगे तो वह ऐसा साहस भी नही करेगा । इसी प्रकार झूठ बोलना, चोरी करना, परस्त्री गमन करना, बेईमानी करना आदि कुत्ते है । इन्हे जीवन से हिला लिया तो ये मुह चाटे बिना कैसे रहेंगे ।

(२६)

जैसे रुई में लपेटी आग दबी नहीं रह सकती, उसी प्रकार पाप छिपाये छिप नहीं सकते । किसी रोज बुरे कर्म का फल बहुत बुरा होता है ।

(२७)

पाप मन में है, धन में नहीं है । जीव को मोक्ष में जाते हुए धन नहीं रोक सकता और न तन ही रोक सकता है । किन्तु पापमय मन ही मुक्ति में स्कावट डालता है ।

(२८)

पाप का आचरण न करोगे तो क्या जीवन-निर्वाह नही होगा ? पाप न करने वाले क्या भूखे रहते है ? पाप करके सम्पत्ति इकट्ठी करना चाहते हो तो अपनी इस दुष्कामना को त्याग दो । सम्पत्ति परलोक से सुखी नही कर सकेगी । यही नही, सूक्ष्म विचार करोगे तो स्पष्ट ज्ञानकेगा कि वह इस लोक में भी सुख नहीं दे सकती ।

—: रात्रि भोजन :-

(१)

भाइयो ! रात्रि मे भोजन करना बडा भारी पाप है । रात्रि मे भोजन करने वाले को क्या पता चलेगा कि भोजन में दाल मे कीडी है या जीरा है ? वह तो कीडियों को भी जीरा समझकर खा जायगा ।

(२)

जानियों ने रात्रि भोजन को अंधा भोजन कहा है । सूर्यास्त होने के बाद स्पष्ट दिखाई नहीं देता, अतएव रात्रि-भोजन बहुत बुरी चीज है । बुद्धिमान पुरुष कभी रात्रि मे भोजन नहीं करते । अरे खाने के लिए दिन ही बहुत है तब रात्रि को भोजन करने से क्या फायदा है ?

(३)

हजम होने से पहिले ही सो जाओगे तो खाना पचाने के लिये पेट की मशीन को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और इससे मशीन जल्दी कमजोर हो जायगी । जो लोग सूर्यास्त से पहले ही खा लेते हैं, उनके पेट की मशीन का विश्राम मिल जाता है । गहरी नीद आने के कारण तब स्वस्थ रहते हैं ।

(४)

रात्रि भोजन अप्राकृतिक है। देखो ! तोता रात्रि में कुछ नहीं खाता है, कबूतर और यहां तक कि पक्षियों में निकृष्ट समझा जाने वाला कौवा भी रात्रि में चुगने नहीं जाता। तो क्या मनुष्य इनसे भी अधम है जो रात्रि में भोजन करे ? रात्रि का भोजन अर्न्ध भोजन है ; अनेक दोषों का जनक है।

(५)

रात्रि भोजन पापों और दोषों का घर है। रात्रि में अन्धेरे में खाओ तो जीव जन्तु भी खाये जा सकते हैं और यदि प्रकाश करके खाओ तब भी वही बात है ; प्रकाश से आकर्षित होकर बहुत से सूक्ष्म और स्थूल जन्तु उड़-उड़कर आते हैं और भोजन में गिर जाते हैं, उनमें बहुत से तो इतने सूक्ष्म होते हैं कि आँखों से, खास तौर पर रात्रि में नहीं दिख पड़ते। यह धार्मिक दृष्टि से बड़ी हानि है। स्वास्थ्य के लिहाज से भी रात्रि भोजन हानिकार होता है। भोजन करके सो जाने से अनेक रोग उत्पन्न होते हैं।

(६)

चिड़िया और कौवा जैसे व्यक्ति भी रात के समय चुगने नहीं निकलते तो हे मनुष्य ! तू क्या उनसे भी गया बीता है ? तूने मनुष्य का उत्तम शरीर पाया है और पक्षियों को अपेक्षा अच्छी बुद्धि भी पाई है, सो क्या इसलिए कि तू उनसे भी गये बीते काम करे ? अरे समझदार प्राणियों के सरदार ! तू रात्रि पड़ने पर भी खाने से नहीं चूकता ?

(७)

रात्रि में चिड़ियाँ, कबूतर और कौवे आदि भी चुगने को नहीं जाते हैं तो आप तो इन्सान है। रात्रि में खाना विलकुल मना किया गया है। रात्रि में न खाने से बारह महीने में छह महीने की तपस्या बिना जोर लगाये ही हो जाती है। इससे शुभ गति का भी बन्ध होता है और अशुभ गति का बन्ध टल जाता है।

(८)

भाइयो ! रात्रि भोजन त्याग किसी सम्प्रदाय विशेष का ही आचार नहीं है। जैसे दया, दान, क्षमा, कहणा, परोपकार, ध्यान, स्वाध्याय, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य आदि धर्म साधारण है अर्थात् उन्हें किसी सम्प्रदाय का धर्म नहीं कहा जा सकता। उसी प्रकार रात्रि भोजन का त्याग भी एक सामान्य है। क्या जैनो के लिए और क्या वैष्णवों के लिए सभी के लिए यह आवश्यक है। जो भी रात्रि भोजन का त्याग करेगा, अपना इहलोक सुधारेगा और परलोक भी सुधारेगा। वह अनेक बीमारियों से भी बचेगा और दुर्गति से भी नच सकेगा।

—: धन-वैभव :-

(१)

भाइयो ! इन अठारह पापों में हिंसा, असत्य, स्तेय और मद्युन की तरह पण्डित भी महान् पाप है । इससे आत्मा का अध पतन होता है वल्कि यों कहना चाहिए कि पण्डित सब पापों का वाप है ।

(२)

धन से धर्म नहीं होता वरन् धन के त्याग से धर्म होता है ।

(३)

जैसे स्वच्छता के लिए पहले मैल लगाना और उसकी सफाई करना आवश्यक नहीं है; उसी प्रकार धर्म की आराधना के लिए पहले धन कमाना और फिर उसका त्याग करना आवश्यक नहीं है ।

(४)

जिसके शरीर पर मैल नहीं है वह नये सिरे से मैल नहीं चढ़ने दे यही उसकी स्वच्छता है, इसी प्रकार जिसके पास

धन मिल जाना चाहिए । तिजोरिया भर जानी चाहिये । जैसे समग्र जीवन धन के लिए समर्पित है । धन देवता के आगे अपनी आत्मा को बलि का बकरा बना डाला है । इस प्रकार धन के लिए लोग आत्मा का हनन कर रहे हैं और जानते हैं कि यह हमारे काम आने वाला नहीं । यह कितनी अद्भुत बात है ।

(१०)

हम फकीर शायद न समझ पाते हों तो, हे धन कुवेर! तू बता । तेरे बड़े २ धन के भंडार तेरे लिए किस काम के हैं ? क्या तू उस धन को खा सकता है ? पहन सकता है ? आखिर किस प्रयोजन से तू तिजोरियों पर तिजोरियाँ भरे जा रहा है ? वस्तुतः इस प्रश्न का कोई सन्तोष जनक उत्तर नहीं दे सकता । शरीर की आवश्यकताएँ बहुत सीमित हैं । उनकी पूर्ति के लिए झूठ-कपट अन्याय, अत्याचार, चोरी, डकैती, जुआ-सट्टा आदि करने की आवश्यकता नहीं है । वह तो प्रामाणिकता के साथ अल्पश्रम करने से भी पूरी हो सकती है । उनके लिए पाप का सेवन करना व्यर्थ है । दिन-रात हाय पैसा हाय पैसा की धुन की आवश्यकता नहीं है ।

(११)

भाइयो ! विचार तो करो कि पैसा—प्रधान मनी-भावना से तुम्हारा सुख बढ़ा है या घटा है ? जीवन में शांति का संचार हुआ है अथवा अशांति की आग ही सुलगती जा

रही है ? अरे ! पैसा देव नहीं, दानव है, इससे तुम्हें सुख नहीं मिलेगा, बल्कि यह तुम्हारे सुख को छीन लेगा । मगर वह बात तुम्हारे गले कहीं उतर रही है ? आँखों देखते भी जो अनजान बना रहता है, उसका कोई क्या करे ?

(१२)

लक्ष्मी का वाहन जो उलूक है, सो अज्ञानान्धकार का प्रतीक है । जहाँ लक्ष्मी है अर्थात् धन है, वहाँ अज्ञान है, भ्रष्टता है ।

(१३)

धन के नाश के तो सैकड़ों कारण मौजूद हैं । चोर चुरा ले जाते हैं, डाकू लूट ले जाते हैं, दाढ़ बहा ले जाती है, आग नष्ट कर देती है, भाई-बन्ध छीन लेते हैं या दुर्व्यसन में पड़कर उड़ा देते हैं । ऐसी नाशशील वस्तु का अभिमान कैसा ? सब तो यह है कि अभिमान करने की तो बात ही दूर, धन या अन्य सांसारिक पदार्थ तुम्हारे हैं ही नहीं । तुम चेतन हो, धन आदि वस्तुएँ जड़ हैं । भला जड़ पदार्थ चेतन के किस प्रकार हो सकते हैं ?

(१४)

भाइयो ! यह धन दौलत और राज्य लक्ष्मी वैश्या के समान है । यह स्थिर वृत्ति वाली नहीं है । आज एक की बगल में खड़ी हो जाती है कल दूसरे की । इस पर

विश्वास करना सिर्फ नादानी के सिवाय और कुछ भी नहीं है । यह आज तक किसी भी राजा महाराजा या सेठ साहूकार को बतकर नहीं रही है ।

(१५)

परोक्ष वस्तु में भ्रम होना सहन किया जा सकता है । अगर आँखों से दिखाई देने वाला वस्तु को भी उलटा समझना कहाँ तक उचित है ? तुम, हम और सभी प्रत्यक्ष देखते हैं कि कोई भी सम्पत्ति पर भ्रम में साथ नहीं जाती सिर्फ पाप और पुण्य ही साथ जाता है । फिर धन और सम्पत्ति के लिये पापों का उपार्जन करना क्या बुद्धिमत्ता है ? नहीं, यह अविवेक है । मूर्खता है ।

(१६)

वैसे से पाप बदल कर पुण्य नहीं बनाया जा सकता । वह तो अपने स्वरूप में ही अपना फल देता है और देता रहेगा ।

(१७)

सोना मनुष्य की मनुष्यता को नष्ट कर देता है ! गरीब और ग़मीर के बीच फौलादी दीवार खड़ी करने वाली वस्तुओं में सोना भी मूक्य है । सोना मनुष्य को निर्दय बना देता है, घमंडी बना देता है और राक्षस बना देता है ! आश्चर्य है कि फिर भी लोग इसे प्यार करते हैं और इसे पाकर अपने प्राणको धन्य समझते हैं ।

(१८)

जिस सम्पत्ति के लिये तुम रात दिन एक कर रहे हो, अनीति और नीति की परवाह नहीं करते हो, धर्म और अधर्म का विचार नहीं करते, उस सम्पत्ति में से क्या-क्या साथ ले कर जाओगे ? मित्रो ! आँखे खोलो । तम्हारे पुरखा चले गये और वे कुछ भी साथ नहीं ले गये । अब क्या तुम साथ ले जा सकोगे नहीं, हर्गिज नहीं । सब कुछ यही पडा रह जायगा । आँख मिचते ही माल पराया हो जायगा । तुम भी इस बात को जानते हो और झली भाँति जानते हो । फिर भी भ्रम में पड़े ना ? आश्चर्य है कि फिर भी परलोक को सुधारने की तरफ ध्यान नहीं देते हो । अगर तुम हिन्दू हो तो लकडो में दबाकर भस्म कर दिये जाओगे और यदि मुसलमान हो तो जमीन में गडहा खोद कर दबा दिये जाओगे । बस किया हुआ पुण्य और पाप ही साथ जायगा ।

(१९)

जीवन सदा रहने वाला नहीं है और सम्पदा साथ जाने वाली नहीं है । शरीर की आवश्यकताएँ परिमित हैं फिर क्यो दुनिया भर की पूँजा अपनी तिजोरी में बंद करने के लिए पाप करते हो ।

(२०)

जो लोग अपने जीवन का अधिक भाग धन कमाने में व्यतीत कर चुके हैं, उन्हें निवृत्त हो जाना चाहिए । जिन्दगी

के अन्तिम श्वास तक गधे की तरह लदे-लदे फिरना ठीक नहीं, दुनियाँ के धंधे छोड़ो और परमात्मा की प्रीति से बंधे रहो । धर्मोपदेश सुनने का यही सर्वोत्तम सार है ।

(२१)

संपत्ति का रोग बड़ा ही भयानक होता है । अन्यान्य रोग तो प्रायः एक-एक ही विकार उत्पन्न करते हैं, मगर लक्ष्मी का रोग एक साथ अनेक रोगों को उत्पन्न कर देता है । जिसे धन की बीमारी हो जाती है, वह कानों से बहिरा हो जाता है, मुँह से गूँगा हो जाता है, आँखों में अँध्रा हो जाता है, और उसकी तमाम इंद्रियाँ विकार ग्रस्त बन जाती हैं ।

(२२)

धन के मद में उन्मत्त बना हुआ मनुष्य गरीबों से बात भी नहीं करता । उनसे बोलने में वह अपनी बेइज्जती समझता है । यही धनवान का गूँगा होना समझना चाहिए । धनी आदमी कर्तव्य और अकर्तव्य के मार्ग को नहीं देखता, नीति और अनिति का पथ उसे नहीं सूझता, वह दीन-दुखियों को तरफ दृष्टि भी नहीं डालता, यही उसका अधापन है ।

(२३)

संपत्ति की बीमारी मनुष्य को हृदयहीन बना देती है सम्पत्तिशाली के पड़ीसी के बालक भूख से कराह रहे हों तो

वह उनकी परवाह नहीं करता । उनकी दुःख-दर्द भरी आवाज उनके कानों तक नहीं पहुँचती । उसके चित्त पर उसका कुछ भी असर नहीं होता । यह बहिर्गमन नहीं तो क्या है ?

(२४)

जो लोग श्री-सम्पन्न होने पर भी भगवान के भक्त होते हैं, उन्हें यह संपद् रोग नहीं हो पाता । भक्ति का अमृत रसायन उसके रोगों को शमन करता रहता है । इस प्रकार लक्ष्मी के होते हुए भी जो लक्ष्मी के मद से रहित होते हैं, वे इस रोग से बचे रहते हैं ।

(२५)

ससार का समस्त वैभव यही रह जाता है । वह आज तक किसी के साथ गया नहीं है और जायगा भी नहीं । धर्म ही साथ जाने वाला है । एसी स्थिति में वैभव के चक्कर में पडकर धर्म विस्मरण कर देना उचित नहीं है । शाश्वत को त्याग कर अशाश्वत को अग्रगण्य में बुद्धिमत्ता नहीं है । आत्मा की गुण सम्पत्ति ही उसका शाश्वत वैभव है, उसे प्राप्त करने का मार्ग साधुपन है ।

(२६)

किसी के हक में बुरा मत करो । तुम्हारा किया तुम्हें ही भोगना पड़ेगा । बुरे विचारों का और बुरे कार्यों का फल भी अच्छा नहीं हो सकता । जिस धन-दौलत के लिए तुम

पापमय विचार करते हो, वह आत्मा के साथ नहीं जायगी। वह पाप ही आत्मा के साथ जायगा और तुम्हें पीड़ा पहुंचावेगा धन सम्पत्ति और भोग सामग्री तो चार दिन की चांदनी और उसके बाद अंधेरी रात होगी।

(२७)

तुम्हारी यह रईसी और सेठआई किसके सहारे खड़ी है ? बेचारे गरीब और मजदूर दिन रात एक करके तुम्हारी तिजोरियाँ भर रहे हैं। तुम्हारी रईमी उन्हीं के बल पर और उन्हीं की मिहनत पर टिकी हुई है। कभी कृतज्ञता पूर्वक उसका स्मरण करते हो ? कभी उनके दुःख में भागोदार बनते हो ? अपने सुख में उन्हें हिंसेदार बनाते हो ? उनके प्रति कभी आत्मीयता का भाव आता है ? अगर ऐसा नहीं होता तो समझ लो कि तुम्हारी सेठआई और रईसी लम्बे समय तक नहीं टिक सकेगी। तुम्हारी स्वार्थ परायणता ही तुम्हारी श्रीमताई को स्वाहा करने का कारण बनेगी। अभी समय है गरीबों, मजदूरों और नौकरों की सुधि लो। उनके दुःखों को दूर करने के लिये हृदय में उदारता लाओ। उनकी कमाई का उन्हें अच्छा हिस्सा दो। इससे उन्हें सन्तोष होगा और उनके सन्तोष से तुम सुखी बने रहोगे।

(२८)

व्यापारी का आदर्श दूसरों को काट पहुँचा कर अपनी तिजोरियाँ भरते रहना नहीं है। गरीबों को चूमना व्यापारी

का कर्तव्य नहीं है। जनता के अभाव को दूर करने के लिये व्यापार की प्रथा चलाई गई थी। एक जगह कोई चीज आवश्यकता से अधिक होती है और दूसरी जगह इतनी कम होती है कि उसके अभाव में जनता को भारी कष्ट भुगतना पड़ता है। ऐसी स्थिति में व्यापारी एक जगह से दूसरी जगह वस्तुएँ पहुँचाकर सब को सुविधा कर देता है और उसी में से अपने निर्वाह के लिए उचित मुनाफा ले लेता है।

(२६)

व्यापारी कान खोलकर सुन ले कि ब्लेक मार्केट एक प्रकार की चोरी है और इस तरीके से अगर कमाई करना शीघ्र ही नहीं छोड़ दिया जायगा तो उसकी प्रतिक्रिया बड़ी ही भयकर हो सकती है। ब्लेक मार्केट करने वाले व्यापारी अपने भविष्य को भूल रहे हैं। वे समाज में आर्थिक क्रांति का आव्हान कर रहे हैं। कहना चाहिये कि आज अज्ञान वश पूँजीपति ही पूँजीवाद के विरुद्ध वातावरण का निर्माण कर रहे हैं।

(३०)

पूँछो लोगो को पहले तुम्हारे पास कितना पैसा था और तुम्हारी क्या हालत थी? अब कितना गुना पैसा है? मगर सन्तोष नहीं। चोर बाजार अब भी तैयार है। कोई भी अनीति और अत्याचार करने से परहेज नहीं। पता नहीं कि उसका फल कितना कटुक भुगतना पड़ेगा।

(३१)

गरीबों के अन्तोप को दूर करने का तरीका क्या है यह हमारे शास्त्र हजारों वर्ष पहले ही बतला चुके हैं। श्रीमत् अपना हृदय उदार बनावे, त्यागशील बने, निर्धनों के प्रति आंतरिक स्नेह रखे, समय पर उनकी सहायता करे, कोई भी व्यवहार ऐसा न करे, जिससे उन्हें अपना हीनता मालूम पड़े, सब प्रकार से उन्हें साता पहुँचाने का प्रयत्न करे और धन की हा तरह विद्या, बुद्धि और श्रम का महत्व समझे तो विगड़ती हुई परिस्थिति में कुछ मुधारा हो सकता है।

(३२)

अन्याय का पैसा अब्बल तो सामने ही समाप्त हो जायगा कदाचित्त यह गया तो तीसरी पाढ़ी में दिवालिया बना ही देगा। ईमानदारी का एक पैसा भी मोहर के बराबर है और बेइमानी की मोहर भी पैसे के बराबर नहीं है।

(३३)

नीति का एक पैसा भी मोहर के बराबर है और अनीति का भंडार भी अनर्थों का भंडार है।

(३४)

अनीति करके कोई मुक्त नहीं पा सकता। अनीति द्वारा उपार्जन किया हुआ द्रव्य तो चला ही जाता है, मात्र में

प्रतिष्ठा को भी ले जाता है, गाँठ की पूंजी को भी ले जाता है और कभी-कभी प्रणयों का ग्राहक भी बन जाता है ।

(३१)

अनीति के सौ रूपों से नीति का एक पैसा भी अधिक सुख, संतोष और शान्तिदायक होता है । नीति की सम्पत्ति आत्मा को सन्तोष प्रदान करती है, जबकि अनीति की कमाई आत्मा को सन्तोष पहुँचाती रहती है । नीतिसे अगर एक पैसा तुम्हारे पास आयगा तो वह तुम्हारा होकर रहेगा । अनीति से पाया हुआ विपुल द्रव्य भी तुम्हारा होकर नहीं रहेगा ।

(३६)

दयालु पुरुष धन का अधिक लालच नहीं करेगा । वह सोचेगा कि ससार में धन तो परिमित ही है । अगर मैं अपनी वास्तविक आवश्यकता से अधिक इकट्ठा कर लूँगा तो दूसरों को कमी पड़ जायगी । गरीबों को कष्ट उठाना पड़ेगा । मेरे पास निरर्थक पड़ा रहेगा और दूसरों के पास आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी नहीं रहेगा ।

(३७)

जिस लोहे के छरे से बेल काटा जाता है, उसकी निर्जीव चमड़ी से वह लोहा भी भस्म हो जाता है । यह बात भूलना नहीं चाहिये । आज तुम समझो अथवा न समझो मगर एक दिन समझना पड़ेगा कि गरीब की हाय व्यर्थ नहीं

जायगी । गरीबों की हाथ में वह आग है कि श्रीमंतों को बड़ी बड़ी हवेलियाँ भी उससे भस्म हो जायगी ।

(३८)

आज आपके पास पहले से पैसा बढा ही है, घटा नहीं है । मगर देखना यह है कि आपकी उदारता उसी परिमाण में बढी है अथवा नहीं । अगर आपकी उदारता नहीं बढी तो धन के बढने से आपका क्या हित हुआ ? धन के साथ आपकी ममता बढ गई इसका अर्थ यह हुआ कि आपका पाप बढ गया है । उस धन की सार-संभाल करने की चिन्ता बढ गई, व्याकुलता बढ गई और आरंभ-समारंभ बढ गया । यह सब पाप का ही बढना है । ऐसी संपत्ति से आपका कुछ भी हित नहीं होने वाला है, बल्कि अहित ही है ।

(३९)

तू चाहता है मैं अधिक सम्पत्तिशाली होकर सुखी बन जाऊंगा । परन्तु यह तो देखले कि जिनके पास अधिक संपत्ति है वे क्या सुखी हैं ? नहीं । वे भी तो सुखी नहीं है । वे भी तेरी ही तरह तृष्णा की आग में जल रहे हैं । ऐसी अवस्था में तू कैसे सुखी हो जायगा ? सुख का असली साधन तो संतोष ही है । बतएव हे भव्य ! अगर तू वास्तव में ही सुखी बनना चाहता है तो संतोष धारण कर ।

(४०)

धर्म साधना में धन की तृष्णा बहुत बाधक होती है । परन्तु कभी वह भी सोचते हो कि आखिर इतने धन का क्या करोगे ? क्या पाव भर अन्न के बदले बहुमूल्य मोती खोना चाहते हो ? अरे पाव भर अनाज, थोड़ी सी जगह और और आवश्यक वस्त्र तुम्हें चाहिए और उसके बदले तुम दुनिया भर की दौलत को हथियाने के लिये आकाश पाताल एक कर रहे हो ? सोचते क्यों नहीं कि यह सब वृथा है ! अपना वह उत्तम जीवन इस जड़ और विनश्वर सम्पत्ति के पछे क्यों अकारण खो रहे हो ? धन की मर्यादा करलो । मर्यादा कर लोगे तो संतोष आ जायगा । संतोष आ जायगा तो व्याकुलता मिट जायगी । निराकुलता का अपूर्व सुख प्राप्त होगा और तब भावना धर्म की ओर जायगी ।

(४१)

तृष्णा तो एक तरह को अग्नि है, जो धन-सम्पत्ति के ईंधन से बुझती नहीं बढ़ता जाती है ।

(४२)

संपत्ति चित्त में शान्ति का स्रोत नहीं बढ़ाती व्याकुलता की आग सुलगाती है । ऐसी सम्पत्ति के लिये क्यों आत्मा का अहित करते हो ?

(४३)

जिनके बाप-दादे गरीब थे, भरपेट रोटियाँ भी नहीं पाते थे, ऐसे लोग लखपति होकर भी भगवान का भजन नहीं करते ! पुद् गलों के लिए चिन्तामणि के सदृश मानव-जीवन को वर्वाढि कर रहे हैं । कोई आदमी कौवा को उड़ाने के लिए हाथका हीरा फँक दे तो मूर्ख समझा जाता है मगर धन दौलत के लिए जीवन को गँवा देना क्या उससे भी बड़ी मूर्खता नहीं है ?

(४४)

तुम गृहस्थ हो तो मैं नहीं कहता कि तुम पैसा मत कमाओ, किन्तु इस प्रकार नैतिकता से विरुद्ध व्यवहार करने मत कमाओ । पैसे के लिए अपना धर्म मत बेचो । पैसा जीवन के लिए है, जीवन पैसे के लिए नहीं है । धन की तृष्णा से अन्धे होकर न्याय अन्याय को मत भूलो । जिस धन के लिए तुम धर्म को भूल रहे हो, वह साथ जानेवाला नहीं है । हाँ धनोपार्जन के लिए तुम जो पाप करोगे वह अवश्य ही तुम्हारे साथ जायगा, किन्तु बाँधा हुआ पाप तुम्हे भव-भव में दुःख देगा ।

(४५)

जीवन और धन में से जीवन ही महत्वपूर्ण वस्तु है । धन जीवन के लिए है, जीवन धन के लिए नहीं है । मानो कि जीवन को सुखमय बनाने के लिए गृहस्थ अवस्था में धन की

जरूरत होती है, पर इसका अर्थ यह तो नहीं है कि तुम धन के लिए अपने सारे जीवन को और समस्त सद् गुणों को ही निछावर कर दो ।

(५६)

चाहते हो कि हम धन सम्पन्न बन जाय, पुत्र-पौत्र आदि परिवार वाले बने रहे, सब प्रकार की सुख-सामग्री हमें प्राप्त हो, मगर धर्म की उपेक्षा करते हो । तो यह कैसे हो सकता है ? नीम का रस पीकर मुह मीठा करने की इच्छा किस प्रकार सफल हो सकती है ? तुम धर्म का रक्षण और पालन करोगे तो धर्म तुम्हारा रक्षण और पालन करेगा धर्म से ही सब सुखों की प्राप्ति होगी ।

(४७)

धर्म की उपेक्षा करके धन की आराधना करना वैसा ही मूर्खता पूर्ण है, जैसे किसी वृक्ष के मधुर फल पाने के लिए उसके मूल में पानी न सींच कर पत्तों पर पानी छिटकना !

(४८)

भाई ! समझ ले तेरे पास धन है और तू चाहे तो उसके द्वारा स्वर्ग भी खरीद सकता है और नरक भी खरीद सकता है दोनों में से क्या चाहता है ? स्वर्ग चाहता है तो धन को छाती से चिपकाये काम नहीं चलेगा । उसे दोनों हाथों से खर्च करना होगा । स्वर्ग का मोल चुकाना होगा । गरीबों को दान देना

पड़ेगा, धर्म के कामों में व्यय करना होगा। यदि नरक खरीदना है तो तिजोरियों में भर रख, जमीन में गाड़ दे। धन जमीन में गाड़ने के लिए जो गड़हा बनाता है, समझले कि नरक में जाने का रास्ता बना रहा है।

(४६)

भाइयो ! पापी जीव मर जायगा लाखों-ठरोड़ों की सम्पत्ति छोड़ जायगा, परन्तु उस सम्पत्ति के उपार्जन में जो पाप किये हैं उन्हें साथ अवश्य ले जायगा। उन पापों का फल भोगने के लिए वह नरक कुंड में गिरेगा ; वहाँ सारी अकष्ट निकल जायगी।

(५०)

जिस धन से देग जाति समाज और धर्म का भला न हुआ, वह धन वृथा है। ऐसे धनवान का जीवन भी वृथा है। वह उस धन का मालिक नहीं गुलाम है। उसकी जिन्दगी किसी के काम नहीं आई और उसका धन भी किसी के काम नहीं आया। तब वह किस मतलब का है ?

(५६)

वह बड़ा आदमी किस काम का जो हर्ष के यत्न पर स्वयं ही खा-पी लेता है। स्वयं ही विनोद कर लेता है। और मौज उड़ा लेता है। सच्चा बड़ा आदमी वहाँ है जो

अपने हर्ष में दूसरों को सम्मिलित करता है। जो सुख के समय में दीन-दुखियों का स्मरण करता है।

(५२)

आपका बडप्पन किस काम का है ? घोड़े की पूँछ बड़ी होती है पर वह अपनी ही मक्खियाँ उड़ाती है। अगर आपने अपने पडौसियों का भला नहीं किया तो आपके बडप्पन का क्या महत्व है ? जंगल के पेड़ की तरह पैदा हुए, जिन्दार हे और नष्ट हो गये, तो किस काम के ? आपने जीवन का क्या लभ लिया ?

(५३)

अगर इस जन्म में लक्ष्मी का सदुपयोग न करेगा तो फिर कब करेगा ? यह लक्ष्मी या तो तेरे जीते जी ही तुझे छोड़कर चली जायगी अथवा किसी समय तू इसे छोड़कर जायगा। जब यह निश्चित है, और इसमें तनिक भी सदेह नहीं है तो फिर क्यों सोच-विचार करता है।

(५४)

धन का भंडार भर लेने से भी धन्य नहीं होगा, प्रतिष्ठा और परिवार बढ़ा लेने से भी जीवन सफल नहीं बनेगा। सुकृत करने में ही जीवन की सार्थकता है।

(५५)

धन प्राप्त करने की सार्थकता इसी में है कि वह परोपकार के काम में आये । जो धन परोपकार के काम में नहीं आता वह पुण्य का कारण न बनकर पाप का ही कारण बनता है । उससे आत्मा का पतन होता है ।

(५६)

धनवानों को अनुचित आदर मिलने के कारण समाज में धन की पूजा बढ़ती जाती है और गुणों की प्रतिष्ठा घटती जाती है ।

(५७)

धनी था तब वही था और निर्धन हो गया तो भी वही है । उसके मनुष्यत्व में कुछ अंतर नहीं पड़ गया है । फिर क्यों लोगों की दृष्टि में इतना परिवर्तन हो जाता है ? इससे तो यही प्रकट होता है कि बान्धव में यह अन्धी दुनिया मनुष्य की कद्र नहीं करती, मानवीय सद्गुणों का मूल्य नहीं जानती इसे एक ही वस्तु का मूल्य मालूम है और वह धन है, और स्वार्थ का मूल्य है । जब देखता है कि उनके कोः स्वार्थ सिद्ध न होगा तो एकदम आंगें बदल लेता है । ऐसे स्वार्थमय संसार पर जिनका अनुग्रह है उन्हें क्या पता जाय ।

(५८)

भाइयो ! मनुष्य का असली मूल्य पैसे से नहीं है । किसी के व्यक्तित्व को पैसे से मत देखो । यह देखो कि उसमें कितनी उदारता है, कितनी दयालुता है, कितनी सरलता है और कितनी क्षमा है ? जिसके जीवन में समभाव की जागृति जितनी अधिक हो, वह उतना ही अधिक उच्चकोटि का व्यक्ति है ।

(५९)

लोग पैसे का कितना आदर करते हैं, उतना अगर मानवीय सद्गुणों का आदर करें तो संसार स्वर्ग बन जाय ।

(६०)

सम्पत्ति के अभाव से कोई दरिद्र नहीं होता, किन्तु जिमकी तृष्णा बढ़ी हुई है, वही वास्तव में दरिद्र है, भले ही वह करोड़पति क्यों न हो ?

(६१)

जिम वैभव के लिए मनुष्य इतना गिर जाता है, जिस वैभव के पीछे मनुष्य मनुष्यता को भी गंवा बैठता है और राक्षस बन जाता है, उस वैभव को धिक्कार ! लाख बार धिक्कार है !

(६२)

जिसने धर्म रूपी धन का सचय किया है, वही करोड़-पति है । उसके समान कोई करोड़पति नहीं है । आगे धन साथ नहीं चलेगा धर्म ही चलेगा ।

(६३)

धनी जिस धन से अपनी प्रतिष्ठा समझता है, जिन्में अपना गौरव मानता है, समझदार लोग उससे जीवन का अधः पतन देखते हैं ।

(६४)

अज्ञान मनुष्य जिसे अपने जीवन का सर्वस्व समझता है, जिस सम्पदा के लिए धर्म और नीति का भी त्याग करके सकोच नहीं करता, यहाँ तक कि मरने को भी तयार हो जाता है, जानी उसी सम्पत्ति को तुच्छ और निम्मार समझते हैं ! ऐसी सम्पत्ति का जो भी मूल्य है, वह केवल मिथ्या कल्पना के ही क्षेत्र में है । वास्तविकता के क्षेत्र में उसकी कोई कीमत नहीं है ।

(६५)

यदि आपकी मानसिक स्थिति ऐसी ऊँची हो गई है कि आप धन के लिए धर्म को नहीं त्याग सकते और धन आपको धूल के समान प्रतीत होने लगा है तो आप सम्यग्दृष्टि हैं, शुक्ल पक्षी हैं ।

(६६)

गरीब अगर अपनी गरीबी में संतोष मानकर चलाता है और जिस किसी उपाय से धनवान् बनने की गानगी नहीं रखता तो वह धनवान् से तनिक भी कम भाग्यवाली नहीं है ।

(६७)

प्राचीन काल में वीरता का सत्कार होता था, आज धन का सत्कार होता है ? देश का यह पतन क्या सामान्य पतन है ?

(६८)

आज धन के सम्बन्ध में प्रतिस्पृह्य होने के कारण और धन को ही प्रतिष्ठा मिलती देखकर लोग विवाह-शादी जैसे अवसरों पर भी धन को ही महत्त्व देते हैं। कन्या का पिता चाहता है कि मुझे लखपति जँवाई मिले और लड़के का पिता चाहता है कि मुझे कोई ऐसा सम्बन्धी मिले जो धन से मेरा घर भर दे ? इस तरह दोनों की नजर धन पर ही होती है। इससे बेचारे गरीबों को कितनी परेशानी हाती है, इस ओर किसी का ख्याल नहीं जाता। योग्य से योग्य लड़के कुंवारे फिरते हैं और धनवान् बूढ़े शादियों करके अपने बुढ़ापे को लजाते हैं ? जिस देश की और जिस जाति की ऐसी दशा हो उसका उत्थान कैसे होगा ?

(६९)

माता-पिता को सोचना चाहिये कि एक मात्र धन ही किसी के जीवन को सुखी और उन्नत नहीं बना सकता। शिक्षा, सुसस्कार, धार्मिकता और नैतिकता आदि सद्गुण जिसमें विद्यमान हों, विवेकवान् माता-पिता उसी वर को पसंद करते हैं। वे यह ध्यान में रखते हैं कि हमें धन के साथ

(६३)

धनी जिस धन से अपनी प्रतिष्ठा समझता है, जिसे अपना गौरव मानता है, समझदार लोग उसमें जीवन का अधः पतन देखते हैं ।

(६४)

अज्ञान मनुष्य जिसे अपने जीवन का सर्वस्व समझता है, जिस सम्पदा के लिए धर्म और नीति का भी त्याग करने सकोच नहीं करता, यहाँ तक कि मरने को भी तयार हो जाता है, जानी उसी सम्पत्ति को तुच्छ और निर्गम्य समझते हैं ! ऐसी सम्पत्ति का जो भी मूल्य है, वह केवल मिथ्या कल्पना के ही क्षेत्र में है । वास्तविकता के क्षेत्र में उसकी कोई कीमत नहीं है ।

(६५)

यदि आपकी मानसिक स्थिति ऐसी ऊँची हो गई है कि आप धन के लिए धर्म को नहीं त्याग सकते और धन आपको धूल के समान प्रतीत होने लगा है तो आप सम्यग्दृष्टि हैं, शुक्ल पक्षी हैं ।

(६६)

गरीब अगर अपनी गरीबी में गताप मानकर नासम्य है और जिस किसी उपाय में धनवान् बनने की चाहत रखता तो वह धनवान् के तनिक भी कम भाग्यवादी नहीं है ।

(६७)

प्राचीन काल में वीरता का सत्कार होता था, आज धन का सत्कार होता है ? देश का यह पतन क्या सामान्य पतन है ?

(६८)

आज धन के सम्बन्ध में प्रतिस्पर्द्धा होने के कारण और धन को ही प्रतिष्ठा मिलती देखकर लोग विवाह-शादी जैसे अवसरों पर भी धन को ही महत्त्व देते हैं। कन्या का पिता चाहता है कि मुझे लखपति जँवाई मिले और लड़के का पिता चाहता है कि मुझे कोई ऐसा सम्बन्धी मिले जो धन से मेरा घर भर दे ? इस तरह दोनों की नजर धन पर ही होती है। इससे बेचारे गरीबों को कितनी परेशानी हाती है, इस ओर किसी का ख्याल नहीं जाता। योग्य से योग्य लड़के कुंवारे फिरते हैं और धनवान् बूढ़े शार्दियों करके अपने बुढ़ापे को लजाते हैं ? जिस देश की और जिस जाति की ऐसी दशा हो उसका उत्थान कैसे होगा ?

(६९)

माता-पिता को सोचना चाहिये कि एक मात्र धन ही किसी के जीवन को सुखी और उन्नत नहीं बना सकता। शिक्षा, सुसंस्कार, धार्मिकता और नैतिकता आदि सद्गुण जिसमें विद्यमान हों, विवेकवान् माता-पिता उसी वर को पसंद करते हैं। वे यह ध्यान में रखते हैं कि हमें धन के साथ

अपनी कन्या का विवाह नहीं करना है, बल्कि मनुष्य के साथ करना है और इसी लिये दे धन से किसी को योग्य नहीं समझ लेते, बल्कि सद्गुणों से ही योग्यता की जाय करते हैं।

(८०)

बाप से बेटे को जो धन मिलना है उसकी क्या कीमत है ? वह धन तो उलटा अनर्थ का कारण होता है । वह ज्यादा हो गया और धर्म धन न हुआ तो मनुष्य इधर करेगा । मर्त्या में पड़ा रहेगा और बान्सी पीएगा और पण्डे चूमेगा । उस प्रकार पौद्गलिक धन आत्मा को नरक में ले जाने का ही साधन है । इसके विपरीत है मद्गुरुके द्वारा प्रदान किया हुआ धर्म धन जो इस लोक को भी सुधारता है और परलोक को भी सुधारता है ।

(८१)

भाइयो ! वन का भंडार या भरी हुई तिजोरियाँ छोड़ जाने से वृम स्मरणयोग्य नहीं बनोगे । उस धन को पाकर तुम्हारे उत्तराधिकारी अगम्य बनानारी हो गये तो योग्य तुम्हें भी कोसेगे । उसी प्रकार मान संजिना महान बना देने से भी वृम गणना के योग्य नहीं बन सकोगे । भूकर्म का एक ही धारा उने भूमिजायी बना देगा । नहीं तो काग उने परलोक में गिरा देगा । पुत्र-पौत्र आदि का दया परिवार भी तुम्हारा जीवन सार्थक नहीं बना सकता । भगवान् की कोई वन तुम्हारा

सच्चा स्मारक नहीं बन सकती । अगर तुम चाहते हो कि मसार तुम्हारा नाम ले, तुम स्मरणीय समझे जाओ तो शुद्ध चेतना प्राप्त करो । शुद्ध चेतना अर्थात् विवेक या सम्यग्दर्शन पाकर तुम्हारी शक्ति तुम्हें समीचीन पथ की ओर ले जायगी और आखिर गन्तव्य स्थान पर पहुँच जाओगे ।

(७०)

रेहट की घड़ियाँ पानी से भर जाती हैं और फिर थोड़ी—सी देर में ही खाली हो जाती हैं ! खाली होकर वह फिर भर जाती हैं । इस प्रकार भरने और खाली होने का क्रम चालू ही रहता है ! धन की भी यही दशा है । वह कभी आता है और कभी चला भी जाता है चला जाता है तो आ भी जाता है । आज जो दरिद्र है वह कल ही संपत्ति-शाली बन सकता है और आज जो सम्पत्तिशाली है वही कल दाने—दाने के लिए मुँह ताज हो सकता है ! अतएव धनवानों का कतव्य है कि जब उनकी दशा अनुकूल हो तब वे धन का दुरुपयोग न करें । गरीबों को सताएँ नहीं, बल्कि अपने धन से उनकी सहायता करें ।

(७३)

कोई भोला मनुष्य आपके ऊपर विश्वास करता है । आप चाहे तो सहज ही उसे ठग सकते हैं । मगर आप उसे ठगना उचित नहीं समझते और सोचते हैं कि— 'अरे आत्मा' क्या सोना—चाँदी आदि सम्पत्ति तुझे छाती पर रखकर ले

जानी है ? इस दुनियाँ की चीजे तो इसी दुनियाँ में रह जायगी फूटी कोड़ी भी साथ जाने वाली नहीं है ! फिर वृथा ही इस सम्पत्ति के लिए क्यो पाप कर्म करता है ? क्यो अपनी आत्मा को पाप से कलुषित बनाता है ? जब पाप कर्मों का उदय होगा तब पाप से उपार्जित की हुई सम्पत्ति सुख प्रदान नहीं कर सकेगी, वह उलटा दुःख का ही कारण बनेगी ।' ऐसा सोचने वाला अपनी दया करता है ।

(७४)

पुण्य का उपार्जन करोगे तो आगामी जीवन में भी सुख पाओगे । छल कपट से धन कमावोगे तो पाप ही पल्ले पड़ेगा । धन साथ नहीं जायगा, पाप गले पड़ जायेगा । अतः निष्कपट बनो, सरल बनो ।

(७५)

धन-सम्पत्ति को साथ ले जाने का एक ही उपाय है और वह यह कि उसका दान कर दो, उसे परोपकार में लगादो खैरात कर दो ।

(७६)

वैश्य लोग अपने धन की रक्षा करने में बहुत कुशल होते हैं । मगर खेद है कि वे यह नहीं समझते कि उनका वास्तविक धन क्या है ? रुपया पैसा, महल आदि को तुमने धन समझा है, परन्तु वह तुम्हारा सच्चा धन नहीं है । वह

पौद्गलिक धन तुम चेतन का धन कैसे हो सकता है ? तुम्हारा असली धन चरित्र है । अतः तुम्हें चरित्र रूपी धन की रक्षा करनी चाहिये ।

(७७)

भाइयो ! कोई भी व्यक्ति लाखों और करोड़ों की संपत्ति इकट्ठी कर सकता है । किन्तु पुण्य के बिना वह भोग नहीं सकता । खेत में किसान अडवा खडा कर देते हैं । वह न स्वयं खाता है और न पक्षी आदि को खाने देता है । इसी प्रकार कृपण जन न खुद खा सकता है और न दूसरों को खाने देता है । वह धन का पहरेदार मात्र है । उसकी रख-वाली करना ही उसका काम है ।

(७८)

कुछ लोग माला जपते हैं और उसमें भावना करते हैं हे भगवान् सारे गाँव के ग्राहक मेरी ही दुकान पर आ जाएँ । भगवान् ग्राहकों को घेर कर तेरे घर लाएंगे ! तूने भगवान् को अपना नौकर समझ रक्खा है ! अरे लोभी सब ग्राहक तेरी दुकान पर आ जाएंगे तो दूसरों के बाल-बच्चे क्या खाएंगे ?

(७९)

लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए पुण्य की आवश्यकता है । पुण्य का उपार्जन भगवान् की स्तुति और भक्ति करने से होता

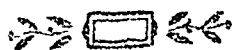
है । जो भगवान् की भक्ति करेगा, लक्ष्मी उसकी दासी बन जाएगी । जैसे परछाई से विमुख होकर आप चलते हैं तो परछाई आपका पीछा करती है, उसी प्रकार आप लक्ष्मी से विमुख होकर भगवद्-भक्ति करेंगे तो लक्ष्मी आपका पीछा करेगी । इसके विरुद्ध जैसे परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ने वाला व्यक्ति कभी अपनी परछाई को नहीं पा सकता, उसी प्रकार लक्ष्मी-लक्ष्मी करने वाला और उसके पीछे-पीछे मारा-मारा फिरने वाला पुरुष लक्ष्मी नहीं पा सकता ।

(८०)

आखिर सभी को एक दिन मरना है फिर धनके लिए यह अनीति क्यों की जानी चाहिये ?

(८१)

आत्मा के स्वाभाविक गुण ज्ञान दर्शन आदि भाव लक्ष्मी आत्मिक सम्पत्ति है । वह सदैव आत्मा में रहती है । उस वाहर से लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती । उसे प्राप्त करने के लिए सिर्फ इतना ही करना पड़ता है कि आत्मा पर पड़े पदों को प्रयत्न करके हटा दिया जाय । यह सम्पत्ति एकान्त मुख देनेवाली है और सदैव सुख देनेवाली है । परलोक में भी वह साथ देती है । वह अनन्त और अक्षय आनन्द प्रदान करने वाली है ।

-: विषय-भोग :-

(१)

संसार से जितने भी अनर्थ हो रहे हैं, उन सब के मूल में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में, स्पष्ट या अस्पष्ट रूप में भोगों की अभिलाषा ही है। सासारिक भोग ही सब अनर्थों की खान हैं।

(२)

विषय भोग और उनके साधनों की आकांक्षा ही असल में दुःख है और उस आकांक्षा का त्याग सुख है। ज्यों-ज्यों जीवन निवृत्तिमय बनता जायगा त्यों-त्यों सुख की वृद्धि होगी। शान्ति निराकुलता में है, व्याकुलता में नहीं है।

(३)

कुत्ता समझता है कि वह जिस हड्डी को चूस रहा है उसमें से खून आ रहा है। उस बेचारे को क्या पता कि जिस खून को वह हड्डी में समझ रहा है, वह तो उसका अपना ही है ? इसी भाँति विषयासक्त जीव भोगी में सुख की कल्पना करता है, जबकि सुख आत्मा में ही है। मुर्दे के मुँह में पेट्रस भोजन डाल दो क्या वह उसका रसास्वादन करके सुख प्राप्त कर सकेगा ? कदापि नहीं।

(४)

असल बात यह है कि अधिकांश लोग वास्तविक सुख के रूप को ही नहीं समझते हैं । जैसे कुत्ता प्राप्त हड्डी को चाबता है । हड्डी को चबाने से उसके मसूढ़ों में से रुधिर निकलता है और वह उम रुधिर को हड्डी में से निकलने वाला समझ कर चाटता और आनन्द मनाता है । और वह यह समझता है कि यह स्वाद हड्डी में से आ रहा है । इसी प्रकार अज्ञानी जीव समझ रहे हैं कि सुख भोगों में है । परन्तु उनकी धारणा मिथ्या है, सुख पुद्गल का गुण ही नहीं है । वह तो आत्मा का गुण है और आत्मा में ही रहता है । आत्मा के सुख गुण के विकार को सुखाभास को लोग पुद्गल जनित सुख समझते हैं ।

(५)

भाइयो ! आँखों में खुजली चलने पर मनुष्य खुजाल लेता है और कोई मनाई करता है तो भी नहीं मानता । उस समय खुजालने में ही उसे सुख मिलता है । किन्तु बाद में जब जलन होती है तो पछताता है । इसी प्रकार यह भोग थोड़ी देर मजा देते हैं, किन्तु बाद में बुरी तरह पछताना पड़ता है ।

(६)

कलाकंद में संखिया डाल दिया गया हो तो खानेवाले को पहले तो आनन्द आता है, किन्तु थोड़ी ही देर बाद सारे

शरीर में ऐठन आरम्भ होती है और प्राणों से हाथ धोना पड़ता है । यही बात इन्द्रियों के भोगों के सम्बन्ध में है ।

(७)

भोगों में उतना ही सुख है जितना तलवार की धार पर लगे हुए शहद को जीभ से चाटने से होता है । क्षण भर मिठास मालूम होती है परन्तु जीभ कटने के कारण लम्बे समय तक दुःख उठाना पड़ता है । भोग भोगने से भी इस लोक में दुःख ही दुःख होते हैं ।

(८)

विष और विषयो में अन्तर है तो यही कि विष एक वार मारता है और विषय अनेक बार मारते हैं । कामभोगों की अधिक विषाक्तता प्रकट करने के लिए शास्त्रकार कहते हैं कि काम सर्प के समान है । जैसे सर्प भयकर होता है और उससे दूर रहने में ही कल्याण है, इसी प्रकार विषय भी आत्मा के लिये भयकर है और उनसे दूर रहने में ही कल्याण है ।

(९)

जैसे मन भर का पत्थर गले में बाँधकर डुबकी लगाने वाला पुरुष तल भाग में जाकर अपने प्राण गँवाता है, उसी प्रकार विषय भोगों की गठरी अपने सिर पर लादने वाला मनुष्य पाताल लोक की ओर ही प्रयाण करता है ।

(१०)

यह जीव भोगों को नहीं भोगता है परन्तु भोग ही जीव का भोग लेते हैं । भोगों के लिए अपना जीवन निछावर करने वाले भोग नहीं भोगते, वास्तव में भोग ही उसके जीवन को भोगकर समाप्त कर देते हैं । जीव सोचता है कि मैं पाँच वर्ष में हजारपति से लखपति बन गया मगर धन कहता है मैंने इसके अनमोल जीवन के पाँच वर्ष खत्म कर दिये ।

(११)

संसार में जितने भी संयोग हैं, वे सब दुःख उत्पन्न करने वाले हैं । थोड़े से समय का संसार का सुख बहुत लम्बे समय तक दुःख देता है और वह सुख भी दुःखों से मिश्रित है, जैसे जहर मिला हुआ अमृत ! संसार के सुख को ज्ञानी जन इसी लिए सुख नहीं मानते ।

(१२) :

विषय भोगों से मिलने वाला सुख वास्तव में सुख नहीं सुखाभास है । सच्चा सुख तो तृप्ति में है और विषयभोगों का सर्वथा त्याग करके एकान्त निराकुल अवस्था में ही तृप्ति हो सकती है । अतएव भोगजन्य सुख को सुख समझना कोरा अम है, दुःखों को निमंत्रण देना है ।

(१३)

जीव का स्वरूप अनन्त आनंद है । मगर जीव को अपने स्वरूप का वास्तविक बोध नहीं है । अतएव वह विषय

जन्य आनन्द को ही अपना ध्येय मान लेता है और उसी को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहता है। वास्तव में विषय सुख, सुख नहीं सुखाभास है। वह सुख मरीखा प्रतीत होता है। मोही जीव इसी सुखाभास के प्रलोभन में फँस कर अपने जीवन को वृथा गँवा देता है।

(१४)

भाइयो ! ससार के यह सब सुख, दुःख के जनक हैं। जो सुख दुःखों के जनक हो, वे वास्तव में दुःख रूप ही हैं। जितने भी इन्द्रियो के विषय हैं, सब का परिणाम एक मात्र दुःख है।

(१५)

जो जीव विषय भोगों में आसक्त होकर भविष्य की परलोक की उपेक्षा करते हैं, वे भी मृत्यु के समय और पश्चात् घोर सकट में पड़ते हैं।

(१६)

यह भोग रोग के भंडार है। चेतना को मूढ़ बना देने वाले, आत्मा को पतित बनाने वाले, जीव को अभिशापमय बना देने वाले और समस्त आपदाओं को लाने वाले हैं। भोगों में आसक्त हुआ जीव अपने कर्तव्य को भूल जाता है। उसका विवेक नष्ट हो जाता है। वह अपनी आत्मा की ओर झाँक कर भी नहीं देख सकता।

(१७)

भोग चेतना को जडवत् बना देते हैं । भोगों का संयोग भी दुःखदायी है और उनका वियोग होने पर भी शोक और पश्चात्ताप होता है । भोगो की बदौलत भयानक व्याधियाँ चैट जाती है । विश्वास न होतो अस्पताल में जाकर पूछ आओ । वहाँ कितने ही लोग भोग के फलस्वरूप नरक-सी यन्त्रणाएँ भोगते हैं । कई लोग प्रकट रूप से कुछ कह नहीं सकते, मगर एकान्त में बैठ कर रोते हैं ।

(१८)

आग में घी डाला जायगा तो वह शान्त नहीं होगी । उसकी ज्वालाएँ अधिकाधिक प्रचण्ड ही होती जायगी, इसी प्रकार भोग भोगने से अन्तःकरण में तृप्ति नहीं हो सकती, शान्ति नहीं हो सकती, बल्कि अशान्ति की ही वृद्धि होगी । फिर शान्ति पाने की इच्छा से अशान्ति की राह पर क्यों चलना चाहिए ? धूप से घबरा कर आग की लपटों में कूदना अगर मूर्खता है तो सच्चे सुख को प्राप्त करने के लिए भोगों के मार्ग पर चलना भी मूर्खता ही है ।

(१९)

भोग का स्वभाव ही अतृप्ति असन्तोष बढ़ाना है अतएव उससे सब्र कैसे आ सकती है । कोई सोचे कि मैं जब सम्राट या बादशाह बन जाऊंगा तो खूब भोग-भोग कर तृप्ति संपा-

दित कर लूंगा, किन्तु अरे भोले जीव बादशाह के दिल से तो पूछ देख कि उसका क्या हाल है । उसे सन्तुष्टि मिल सकी है या नहीं ?

(२०)

संसार का ऐसा कौन-सा पुद्गल है जिसका उपभोग तूने नहीं किया है ? विश्व के कण-कण को अनन्त-अनन्त बार अनन्त-अनन्त रूप में तूने भोग लिया है । अब क्या शेष रह गया भोगने को ? यदि अब तक तुझे तृप्ति नहीं हुई तो क्या अब इस जीवन में भोगने से तृप्ति हो जायगी ? रे अज्ञानी जीव ! अपने मोह का त्याग कर । क्यों मन का नचाया नाचता है ? क्यों इन्द्रियो का गुलाम बन कर अपने भविष्य को संकट-मय बनाता है ? यह विषय क्षण भर विकृत आनन्द देगे तो चिरकाल पर्यन्त घोर यातनाओं के कारण बन जाएँगे ।

(२१)

भोगोपभोगो में सुख होता तो विवेकशील पुरुष इनका त्याग करके एकान्त वनवास के कण्ठों को क्यों स्वेच्छा पूर्वक सहन करते ? वस्तुतः किसी भी पौद्गलिक पदार्थ में सुख नहीं है और न वह आत्मा को सुखी बना सकता है, क्योंकि सुख आत्मा का ही स्वाभाविक धर्म है । जब आत्मा पर पदार्थों से विमुख होकर अपनी ओर उन्मुख होता है और अपने ही सहज स्वरूप में रमण करता है, तब आत्मा का सुख गुण आविर्भूत हो जाता है ।

(२२)

आज किसी अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाय और दग्वाजे बंद हों तो पांच मिनट भी नहीं रहा जाता मगर नौ मास तक गर्भावाम कैसे किया ? आज उन सब दुःखों को भूल गये हो, इसी से विषय-वासना में फँस कर अपने जीवन को सफल समझ रहे हो परन्तु याद रखना यह पुनः पुनः गर्भ में उत्पन्न होने का मार्ग है । जिस रास्ते से गये हो वह बहुत दुःखों से परिपूर्ण है । उसी पर क्यों फिर जाते हैं ?

(२३)

भाइयो ! विषय वासना का दुःख थोड़ा मत समझो इसके पीछे आज हजारों लाखों नहीं, करोड़ों जीवन बर्बाद हो रहे हैं । बड़े-बड़े प्रतिभाशाली लोग इस चक्कर में पड़कर मूर्ख बन जाते हैं । कितने ही उदीयमान नक्षत्रों का विषय वासना ने उदित होने से पहले ही अन्त कर दिया है । विषय वासना वह पिशाचिनी है कि न जाने कितनों को अपना भक्ष्य बना चुकी है ।

(२४)

विषयों में हलाहल विष भरा है । ज्यादा सिनेमा देखेगा तो आंखों की रोशनी बन्द हो जायगी और ज्यादा मनोज्ञ गंध सूँवेगा तो नाक बंद हो जायगी । ज्यादा मीठा खाएगा तो बीमारियाँ धर दबाएँगी । अधिक स्पर्श सुख को

अनुभव करेगा तो निर्बल, निस्तेज और मुर्दार होकर अकाल में ही काल के गाल में चला जायगा। इसलिए ज्ञान की लगाम लगा कर इन घोड़ों को रोक, ऐसा किये बिना ये रुकने वाले नहीं हैं।

(२५)

ज्ञानी पुरुष की आत्मा अन्दर ही अंदर पुकारने लगती है कि हलाहल विष का भक्षण करना कदाचित् अच्छा हो सकता है क्योंकि उससे उसी एक भव का नाश होता है, जिसमें विष भक्षण किया गया है। परन्तु यह भोगों का विष तो अनन्त भवों को बिगाड़ने वाला है। इसके सेवन से असंख्य और अनन्त वार मौत का शिकार होना पड़ता है। अतएव यह भोग-विष हलाहल विष की अपेक्षा अनन्तगुणा अधिक सहारक है।

(२६)

भोगोपभोगों का मार्ग बड़ा ही चक्करदार है, विषम है, और नरक एवं निगोद तक जान वाला है। इस मार्ग पर आत्मा अन्नादि कालसे चल रहा है, मगर उसे न शान्ति मिली है, न तृप्ति मिली है, न सुख मिला है, न संतोष मिला है ! इतना ही नहीं, उलटी अशान्ति, अतृप्ति, दुःख एवं असन्तोष का ही प्राप्ति हुई है ! इन भोगोपभोगों ने आत्मा के प्रभुत्व को लुप्त कर दिया है, ऐश्वर्य को मिटा दिया है। अनन्त-आनन्द, जो आत्मा का नैसर्गिक गुण है इन्हीं भोगों के कारण

से आत्मा को नहीं प्राप्त हो रहा है । ससारी जीव इनकी तृष्णा में पड़ कर अपने ज्योतिर्मय-अनन्त-प्रकाशमय-स्वरूप को भूल गया ।

(२७)

जबतक आत्मा अपने शुद्ध स्वभाव में अनभिज्ञ है, तभी तक वह बाह्य षड्ग्रहों में सुख समझता है । जब आत्मा के असीम स्वाभाविक सुख का अक्षय खजाना उसे नजर आता है तो बाह्य सुख उसे उपहासास्पद जान पड़ता है । उसे भोगना उसे नादान छोकरों का खेल सा जान पड़ता है ।

(२८)

राग और द्वेष रूपी विकारों को जीतना ही साधना है । जितने-जितने अशों में इन विकारों पर विजय प्राप्त होती जाती है, उतने ही उतने अशों में साधना पकती जाती है, और जब पूरी तरह पक जाती है अर्थात् पूर्णता पर पहुँच जाती है तो पूर्ण समभाव प्रकाशित हो जाता है ।

(२९)

मनुष्य जब आत्मा के परम चिन्मय स्वरूपको पहचान लेता है, तब उसे स्वभावतः विषयों से विरहित हो जाती है । अतएव विषय वासना से बचने के लिए आत्मज्ञान प्राप्त करना ही सच्चा उपाय है । निरन्तर भावना और अभ्यास से ही विषयों की वासना नष्ट की जा सकती है ।

(३०)

जब कोई मनुष्य जान लेता है कि यह विषघर सर्प है तो क्या उससे खेल सकता है ? उसके समीप भी खड़ा रह सकता है ? कदापि नहीं । सर्प का भान होते ही वह दूर भाग खड़ा होता है । यही सच्चा जानना है । इसी प्रकार जिसने ससार के भोगोपभोगो का असली स्वरूप समझ लिया है, वह किस प्रकार उन्हें ग्रहण कर सकता है ।

(३१)

भोगलोलुप लोग बाद में कितना ही पश्चत्ताप क्यों न करे, अपने कर्मों का फल भुगते बिना छुटकारा नहीं पा सकते अत-एव हे मनुष्य ! तूने अन्य सब प्राणियों से विशिष्ट बुद्धि पाई है, तुझे विवेक भी प्राप्त है, तू अपने भविष्य के विषय में विचार कर । सोच समझ कर कदम उठा । फूँक-फूँक कर चल । आँखे रहते अद्या क्यों बनता है ? जान बूझ कर क्यों आग में पड़ता है ?

(३२)

भाइयो ! ससार में बधन तो अनेक है किन्तु विषय भोग के बन्धन के समान और कोई बधन नहीं है । जिसने इस बधन को तोड़ कर फेंक दिया है, समझलो उसने सभी बन्धनों को तोड़ फेंकने की तैयारी कर ली है । अन्य बन्धनों से मुक्ति पाना उसके लिए सरल हो जाता है । अतएव अगर आत्मा का परम कल्याण चाहते हो तो, विषय-वासना को जड़ को उखाड़कर फेंकने का प्रयत्न करो ।

(२३)

भोग का रोग बड़ा व्यापक है । इसमें उड़ती चिड़ियों भी फँस जाती हैं । अतएव भोग के रोग से बचने के लिये सदा प्रयत्नशील रहना चाहिये और कभी चित्त को गृह्य नहीं होने देना चाहिये ।

(३४)

पापों से बचने का सब से उत्तम उपाय अपनी इन्द्रियों पर काबू करना है । जैसे कछुआ अपने अगों और उपागों को संकुचित कर लेता है तो उसके ऊपर शत्रु का प्रहार सफल नहीं होता इसी प्रकार जो मनुष्य अपनी इन्द्रियों को वश में कर लेता है, उस पर पापों का जोर नहीं चलता । जो कछुवे की भाँति इन्द्रियों को गोपन करके रखता है, अन्तःकरणों में बुरे विचार नहीं आने देता और दूसरों का दिल दुखाने वाली भाषा का भी प्रयोग नहीं करता, वह आत्मा को मोक्ष में ले जायगा ।

(३५)

इन्द्रियों पर काबू रखने का अर्थ यह नहीं है कि कानों से सुनना बन्द कर लो, आँखों से देखना बन्द कर दो, आँखें फोड़ लो या उन पर पट्टी बांधे फिरो, नाक से सूघना बन्द कर दो, जीभ से स्वाद लेना छोड़ दो और स्पर्शनेन्द्रिय से किसी भी चीज को छूना त्याग दो । नहीं; शास्त्रकारों का आशय यह

नहीं है ; ऐसा करने से जीवन-निर्वाह नहीं हो सकता । इन्द्रियों पर काबू रखने का अर्थ यह है कि मनाज़ अर्थात् रुचिकर समझ जाने वाले पदार्थों पर राग मत करो और अमनोज्ञ अर्थात् अरुचिकर समझी जाती वस्तुओं पर द्वेष भाव धारण मत करो ।

(३६)

विषय परित्याग का अर्थ यह नहीं है कि आप किसी भी वस्तु का स्पर्श न करें, किसी चीज को जीभ से न छूने दें, नाक बन्द कर रखें, आँखों पर पट्टी बांध कर रहे और कानों से कोई भी शब्द न सुने । विषयों के परित्याग का अर्थ यह है कि मनोज्ञ और अमनोज्ञ विषयों में राग-द्वेष न किया जाय । प्रत्येक अवस्था में समभाव में रमण करना और भले बुरे इन्द्रियों में विषम भाव धारण न करना, यही विषय प्रमाद के त्याग का अर्थ है ।

(३७)

नदी में आया हुआ वेग बाढ़ का रूप धारण करके अनेक अनर्थ उत्पन्न कर देता है । मगर चतुर इंजीनियर बाँध बना कर और नहरे निकाल कर जब उस वेग को शान्त कर देते हैं या दूसरी तरफ मोड़ देते हैं तो वही लाभदायक बन जाता है । यही बात यौवन के प्रबल वेग के विषय में भी समझो । विवेकवान् व्यक्ति यौवन के प्रबल वेग की दिशा बदल देते हैं । भागोपभोगों की दिशा से हटा कर उसे आत्म-कल्याण

की दिशा में ले जाते हैं। तब वह अकल्याण के बदले लोकोत्तर कल्याण का करण बन जाता है।

(३८)

याद रखो, रेती का लड्डू बना कर दीवार पर मारोगे तो रेती चिपकेगी नहीं, किन्तु चिकनी मिट्टी का लड्डू वही चिपक कर रह जाएगा। तुम्हारे चित्त में भोगों की स्निग्धता होगी तो चौरासी के चक्कर में पड़े रहोगे और भोगों के प्रति रूक्ष-वृत्ति होगी तो चक्कर में नहीं पड़ोगे।

(३९)

ज्ञानी पुरुषों को पौद्गलिक सुख फीके और निस्सार प्रतीत होते हैं। उनकी रुचि उनको भोगने की नहीं होती। यद्यपि वह गृहस्थावास में रहता है और सासारिक कार्य भी करता है, फिर भी उनमें निमग्न नहीं होता, लिप्त नहीं होता जल में कमल की भाँति अलिप्त-रह कर ही वह दुनियादारी का व्यवहार करता है।

(४०)

इन्द्रियों के विषय इन्द्र के समान आत्मा को क्रीत दास बनाने वाले हैं।

(४१)

संसर्ग से वासना की वृद्धि होती है।

(४२)

वासनाएँ बढ़ाने से बढ़ती और घटाने से घटती है । भोग भोगने से तृप्ति हो जायगी, यह कल्पना विपरीत है । भोग भोगने से अतृप्ति ही बढ़ती है—कभी तृप्ति नहीं होती । तृप्ति होती तो कभी की हो गई होती । अनन्त जन्मों में जो तृप्ति नहीं हुई, वह अब कुछ वर्षों में कैसे हो जायगी ?

(४३)

इन्द्रिय विजय का मार्ग सम्पत्ति का मार्ग है । अर्थात् यदि तू अपनी इन्द्रियो पर विजय प्राप्त कर लेता है तो तुझे इसी लोक में शान्ति, सन्तोष और निराकुलता रूप परम सम्पत्ति प्राप्त होती है और परलोक में दिव्य सुख की प्राप्ति होगी ।

(४४)

ससार का समस्त विषय जनित सुख परावलम्बी, तुच्छ और अनुपादेय है । साथ ही क्षणिक भी है । स्वेच्छा—पूर्वक इसका परित्याग करके परमात्मा का भजन करने से वचना-गोचर आनन्द प्राप्त होता है । उसके फलस्वरूप मोक्ष का अमर सुख मिलता है ।

(४५)

लोहे के ऊपर कितना ही वजनदार पत्थर पटकी, लोहा फैलता नहीं लेकिन उसी को आग में रख दिया जाय तो गल—

कर पानी-पानी हो जाता है, इसी प्रकार मजबूत से मजबूत मन वाले भी खराब निमित्त मिळने पर खराब हो जाते हैं। अतएव जो मन का निग्रह करना चाहते हैं, उन्हें प्रतिकूल सयोगों से सदैव बचते रहना चाहिए।

(४०)

लोग प्रेम के नाम पर बहुत भ्रम में हैं। वे समझते हैं कि विषय वासना ही प्रेम है। किसी भी ऐरी-गोरी को घर में डाल लेते हैं कि प्रेम हो गया। परन्तु कहीं प्रेम की सात्विकता और पवित्रता और कहीं वासना की गन्दगी ! शुद्ध सहज एवं सात्विक स्नेह अगर सुधा के समान है तो विषयानुराग विष के समान है। दोनों में प्रकाश और अंधकार के समान अंतर है।

(४७)

जब तक दुविधा है तब तक पूर्ण अत्म-निष्ठा नहीं हो सकती। संसार के दुःख भी चाहो और मोक्ष की कामना भी करो तो यह नहीं बन सकता।

(४६)

कामना मात्र त्याज्य है। चाहे वह इहलौकिक हो अथवा परलौकिक। कामना वह विष है जो धर्मचरण के अमृत को भी विषक्त बना देता है। अतएव उसका त्याग करना अत्यन्त आवश्यक है।

—: कर्म-फल :-

(१)

कार्मण वर्गणा के पुद्गल द्रव्य कर्म कहलाते हैं, और राग-द्वेष आदि जीव के कषाय-भाव भाव कर्म कहलाते हैं । इन दोनों में कार्य-कारण भाव है । द्रव्य कर्म जब उदय में आते हैं तो उनके निमित्त से राग-द्वेष आदि भाव कर्म उत्पन्न होते हैं और जब भाव कर्म उत्पन्न होते हैं तो नय कार्मण-वर्गणा के पुद्गल (द्रव्य-कर्म) आत्मा के साथ बंध जाते हैं । अविच्छिन्न रूप से यह प्रवाह चलता आ रहा है ।

(२)

द्रव्य कर्मों से भाव कर्मों की उत्पत्ति होती है और भाव कर्मों से द्रव्य कर्म बंधते हैं । जैसे मुर्गी से अंडा होता है और अंडा से मुर्गी होती है, अथवा बीज से वृक्ष और वृक्ष से बीज उत्पन्न है, उसी प्रकार द्रव्य कर्म और भाव कर्म में भी परस्पर कार्य-कारण भाव है ।

(३)

समान साधन होने पर भी किसी को सफलता और किसी को असफलता मिलती है, कोई लाभ और कोई हानि

उठाता है, इन सब का कारण क्या है ? बाहर से तो सब एक-से दिखाई देते हैं फिर भी कार्य में भिन्नता है तो कोई अदृश्य कारण होना चाहिये । वह अदृश्य कारण पूर्वोपाजित कर्म ही है । आत्मा पुनर्जन्म न धारण करता हो तो पूर्वोपाजित कर्म कैसे फल दे सकते हैं ?

(४)

बीमार कहता है अमुक औषध का सेवन करने से ज्वर चला गया किन्तु औषध ने भीतर जाकर किस प्रकार से ज्वर से लड़ाई की और क्या काम किया यह बात दुनियाँ को मालूम नहीं होती । फिर भी वह यह काम करती ही है । इसी प्रकार मनुष्य या अन्य कोई भी प्राणी जब पाप कर्म करता है तो यह नहीं मालूम होता कि पाप कर्म किस प्रकार आत्मा के स्वाभाविक गुणों को अच्छादिन करते हैं ? वह यह भी नहीं जान पाता कि कब कितने कर्मों का बंध हो गया है, परन्तु कर्म औषध की भाँति धीरे-धीरे कार्य करते हैं । तुम चाहे, दिन भर के अपने विचारों का पता न लगा सको मगर कर्मों को सब पता है । तुम जानो या न जानो कर्म तो लेखा लेगे और राई-राई का लेखा लेगे ।

(५)

कई लोग कहते हैं-परलोक ढकोसला है । हम परलोक नहीं मानते । मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे दिल में जो यह विचार उत्पन्न हुआ है सो प्रबल पाप

का परिणाम है। तुम्हारा हित इसी में है शीघ्र से शीघ्र इस मिथ्या विचार को दूर कर दो। वयकि परलोक है और तुम्हारे न मानने से मिट नहीं सकता। पागल कहता है—सरकार किस चिडिया का नान है हम नहीं जानते। मगर जब वह उत्पात मचाता है तो पागलखाने में बन्द कर दिया जाता है, और कोडो की मार मार कर उसकी अवल दुररत की जाती है। जब उसकी अवल ठिकाने आती है तो वह मान लेता है कि सरकार है। यही बात तुम्हारे सम्बन्ध से होगी

{ ६ }

कर्म यद्यपि जड है तथापि चेतना का ससर्ग पाकर के उनमें फल देने की शक्ति उत्पन्न हो जाती है। जैसे अफीम में मस्ती पैदा कर देने की शक्ति है शराब में पागल बना देनेकी शक्ति है दूध में घुट्टि की शक्ति है, वैसे ही कर्मों में शुभ-अशुभ फल देने की शक्ति है।

{ ७ }

जैसे नदी के प्रवाह में कोई भी जल बिन्दु एक जगह स्थिर नहीं रहता, तथापि प्रवाह स्थिर है इसी प्रकार कर्मों का प्रवाह अनादि है। पुराने कर्म स्थिति का परिपाक होने पर अपना अनुभव-फल देकर अलग हो जाते हैं और नये कर्म बंधते रहते हैं। अतएव कर्मों की परम्परा अविच्छिन्न रूप से

चल रही है । कोई भी एक कर्म अनादि काल से नहीं है, सिर्फ कर्म प्रवाह अनादिकालीन है ।

(८)

जैसे कोई व्यक्ति किसी से सौ रुपये उधार ले जाता है और पचास चुका कर फिर डेढ सौ ले जाता है । फिर कुछ देता है और फिर कुछ ले जाता है । इस प्रकार पुराना ऋण चुकाता चलता है और नया ले आता है और अपना खाता चालू रखता है इसी तरह जीव नए कर्म उपार्जन करता जाता है और पुराने भोगता जाता है ।

(९)

भाइयो ! पुण्य और पाप की शक्तियाँ संसार में बड़ी जबर्दस्त शक्तियाँ हैं । मकान बदल सकते हो, वस्त्र बदल सकते हो, आभूषण भी चाहो तो बदल सकते हो, किन्तु पुण्य और पाप को नहीं बदल सकते । उनके फल अनिवार्य और अमिट हैं ।

(१०)

पूर्व जन्म के संस्कार अवश्य ही आत्मा में संचित रहते हैं और और वर्तमान जीवन बहुत कुछ उन्हीं संस्कारों से प्रभावित एवं संचालित होता है ।

(११)

फोनोग्राफ बाजे की चूड़ी में राग भरा हुआ है । किन्तु वह यो अनायास नहीं निकलती । बाजे में चाबी भरी

जाती है, सुई लगाई जाती है ! तब उसमे से वैसी ही आवाज निकलती है जसे गाने वाले ने गाई थी । चूड़ीमे वह आवाज जमा न होती तो सुई लगाने पर भी वहकै से निकलती । इसी प्रकार अपने भीतर भी पहले जन्म की और उससे भी पहले जन्म की अनेक घटनाओ के सस्कार जमा है । जैसे-जन्म निमित्त मिलते हैं उसी प्रकार उनका स्मरण आता है ।

(१२)

जैसे बीज और वृक्ष की परम्परा अनादिकाल से चली आ रही है, उसी प्रकार द्रव्य कर्म और भाव की परम्परा भी अनादिकाल से चली आ रही है । अगर किसी बीज को जला दिया जाय तो अनादि काल से चली आने वाली परम्परा खत्म हो जाती है । इसी प्रकार कर्मों की परम्परा को भी तपस्या आदि की आग मे भस्म किया जा सकता है ।

(१३)

जैसे रोटी का एक कौर खाया जाता है तो वह पेट मे जाकर रस, रक्तः मास, अस्थि, मज्जा, वीर्य आदि के रूप मे परिणत होता है, उसी प्रकार आप जो हिंसा करते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, दूसरो को अहित सोचते हैं, परस्त्री की तरफ बुरी नीयत से ताकते हैं, क्रोध, मान, माया लोभ करते हैं, तो इन सब से सात या आठ कर्मों का वध तो अवश्य ही होता है, ठीक उसी प्रकार जैसे आपकी समझ मे न आने

पर भी भोजन से रस, रक्त मांस बनते हैं । किसी के न समझने के कारण कर्मों का बंध रुक नहीं सकता ।

(१४)

जैसे किसी-किसी दवा का प्रभाव तीन वर्ष तक रहता है, अमुक शराव का नशा अमुक समय तक रहता है, इसी प्रकार कर्मों का प्रभाव भी भिन्न-भिन्न समय तक रहता है ।

(१५)

जीव अपने किये कर्मों के फलस्वरूप ही नाना प्रकार की दुःखमय योनियों में भटका है और भटकता है । यो किसी राजा, यहाँ तक कि इन्द्र की भी शक्ति नहीं कि वह किसी को दुर्गति में भेज सके । न कोई किसी को सुगति दे सकता है ; और न दुर्गति दे सकता है । अपने-अपने कर्म ही जीवों को सुगति-दुर्गति के पात्र बनाते हैं ।

(१६)

भाइयो ! तुम्हें परलोक की यात्रा करनी है आप जहाँ जाना चाहे वही जा सकते हैं । इसके लिए कोई रोकटोक नहीं है । मगर तीसरे दर्जे का टिकिट लेकर अगर दूसरे या पहले दर्जे में बैठना चाहेंगे तो नहीं बैठ सकेंगे । रेल्वे की यात्रा में कदाचित् पोल चल जाती है, मगर परलोक की यात्रा में पोल नहीं चल सकती । वहाँ तो जिस दर्जे का टिकिट खरीदेंगे उसी दर्जे में जाना ही पड़ेगा । अतएव अगर आपकी इच्छा प्रथम

या द्वितीय दर्जे में जाने की हो तो आपको पहले ही ध्यान देना चाहिये । पहले ही उसका मूल्य चुकाना चाहिए । वह मूल्य क्या है ? रुपयो और पैसो में वह मूल्य नहीं चुकाया जाता । वह दान, त्याग, तप, व्रत, सयम, नियम आदि के रूप में चुकाया जाता है । निश्चित समझो, तनिक भी सदेह मत रखो कि जैसा करोगे वैसा भरोगे ।

(१७)

कर्मों के आगे बड़े-बड़े बलवान् भी दुर्बल बन जाते हैं उनके आगे किसी की नहीं [चलती । कर्म क्षण भर में राजा को रक और रक को राजा बना देते हैं । वास्तव में कर्मों की गति बड़ी विचित्र है ! इन कर्मों ने महान् से महान् पुरुषों के साथ भी रियायत नहीं की । रामचन्द्र जैसे मर्यादा पुरुष को सताया, भगवान् ऋषभ देव से भी बदला लिया और महावीर स्वामी को भी कष्ट पहुंचाया । जब ऐसे लोकोत्तर महापुरुष भी क्रूरता से नहीं बच सकते तो साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या है ?

(१८)

किसी भी तीर्थंकर, अवतार, पैगम्बर की ताकत नहीं कि वह किये हुए कर्मों का फल न भोगे । जो मिर्च खायेगा उसके मुँह में जलन हुए विना नहीं रहेगी । कोई शराब पी ले और चाहे कि नशा न आवे, यह कभी हो सकता है ? भाई इस विषय में किसी की भी नहीं चलती है । कोई कहे कि यह

वडे आदमी है इन्हे गुनाह नहीं लगेंगे, परन्तु गुनाह उसको तो क्या, उसके बाप को भी नहीं छोड़ने वाले हैं। जहर अपना काम करेगा और अमृत अपना काम करेगा। चाहे भेरुजी हो या बालाजी हो पीर हो या और कोई हो, किसी की भी ताकत नहीं कि गुनाह करके कह सके कि मैं उसका फल नहीं भोगूंगा। कर्मों के आगे न शनिजी की चलती है, न सूरजजी की चलती है।

(१६)

कोई असाधारण व्यक्ति हो या साधारण आदमी हो, भले ही तीर्थकर ही क्यों न हो, यदि उसने पहले अशुभ कर्म उपार्जन किये हैं तो उन्हें भोगना ही पड़ता है। समर्थ को नहिं दोस गुसाई' की बात कर्मों के आगे नहीं चल सकती। अच्छे कर्म करोगे, अच्छा फल पाओगे. बुरे कर्म करोगे बुरा फल मिलेगा। कर्म करना तुम्हारी इच्छा पर निर्भर है। मगर फल भोगना इच्छा पर निर्भर नहीं है। शराब पीना या न पीना मनुष्य की मर्जी पर है, मगर जो पी लेगा, उसका मतवाला होना या न होना उसकी इच्छा पर निर्भर नहीं है। उसकी इच्छा न होने पर भी उसे मतवाला होना पड़ेगा। इसलिए मैं बार-बार कहता हूँ कि खाली हाथ मत जाना।

